

۲۷
اِنْ هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْرَبُ

بے شک یہ قرآن ایسے طریقہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے

تفسیر مکاشفہ اُردو

تالیف

امام المفسرین عبد اللہ بن احمد نسفی حنفی

اردو ترجمانی

مولانا سید محمد انظر شاہ صاحب کشمیر استاد العلوم دیوبند

ابن اناہ العیصر حضرت العلاء مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری

پیشانی ناشر: خضر اہلک فیو، دیوبند

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ قَوْمِهِمْ

تفسیر

مکاتبات

شائع کردہ

خضر آء بکڈ پو، دیوبند۔ یوپی

پارہ اول کا جز اول

جملہ حقوق بنام خضر آء بکڈ پو محفوظ ہیں

انتساب

یہ حقیر خدمت اس بارگاہ کبریائی میں پیش کرنے کی جرات کرتا ہوں جس نے قرآن مجید کو سرچشمہ ہدایت بنا کر اپنے مقبول پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اے اللہ ایک ظالم و جہول کی ان بے مایہ کوششوں کو قبولیت کے شرف سے نوازا آپ ہی جیسے رؤف و رحیم کا کام ہے۔

۶۵	عظمت انسان کے آگے فرشتوں کی جہت کی	۳۵	ان منافقین کی ایک مثال	۶	فاتحہ الکتاب
۶۶	آدم سے ایک خطاب اور بعض احکام	۳۶	ایک گھٹا ٹوپ اندھیری	۷	کیا تسمیہ سورہ فاکہ کا جز ہے
۶۷	ابلیس کی اغوائی کوششوں کا پہلا مظاہر	۳۷	اب کوئی امید نہیں	۱۰	عام کا پانچواں
۶۸	خلد بریں سے دنیا کی اس سرزمین پر	۳۹	کافروں میں انگلیاں	۱۱	رحمن و رحیم
۶۹	عبودیت کی گونج بارگاہ راہت میں	۴۰	کوندنی بھلیاں	۱۲	عبادت و استغاثت
۷۰	مومنین کے احوال کے بعد کفار کا تذکرہ	۴۱	بلاغت قرآن	۱۳	سیدھی راہ
۷۱	آیات اللہ کی خرید و فروخت	۴۲	ایک عام خطاب	۱۴	آسمین
۷۲	دیگران را نصیحت	۴۳	یہ نشانیاں	۱۵	مقطعات کی بحث میں ایک علمی نکتہ
۷۳	خاشعین کون ہیں؟	۴۴	پھر یہ شرک کیسا؟	۱۶	ذکر الکتاب
۷۴	اے اولاد یعقوب	۴۵	رسالت اور کلام الہی	۱۸	رشد و ہدایت کا اہلنا ہوا چشمہ
۷۵	بنو اسرائیل پر انعامات کی ایک طویل فہرست	۴۶	کچھ مباحثہ	۲۰	متقین کے اجاگر اوصاف
۷۶	گرسالہ پرستی	۵۰	خوشخبری	۲۱	اقامت صلوات
۷۷	انوارات	۵۱	ایک شبہ اور اس کا حل	۲۲	کچھ اوصاف
۷۸	ایک گستاخانہ مطالبہ	۵۲	ایک عجیب معاملہ	۲۵	ہرگز ایمان نہ لائیں گے
۷۹	انعامات کے تذکرے	۵۳	پاکیزہ سیرت و صورت میاں	۲۶	ایک اشکال اور اس کا حل
۸۰	یہودیوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ	۵۴	یہود کی گستاخیاں اور ان کا جواب	۲۷	خوفناک عذاب
۸۱	ذلت و مکت	۵۶	مومنین کی پسندیدہ عادت	۲۸	نطفہ
۸۲	رفع طور	۵۹	یہ صعب کیسے کرتے ہو؟	۲۹	دھوکہ دینے کی فکر
۸۳	یہود کی معاندانہ روش، ایک حیرت انگیز	۶۱	خليفة الله	۳۰	دلوں کے بیمار
۸۴	واقعہ مدحی اور اس کو تسلیم کرنے کے اعراض	۶۲	فرشتوں کا اظہار خیال	۳۱	مسلمانوں سے اس مذاق کا
۸۵	اصل قصہ	۶۳	ارشاد گرامی	۳۳	خدا کی طرف سے جواب
۸۶	اجبار موقی	۶۴	فرشتوں کا اظہار عجز	۳۴	یہ کردہ منافقین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ابتداءً ایہ

ایک سوال، ایسا اہم سوال جس کے جواب سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے، پوری کائنات، انسان سے برابر کر رہی ہے سوال یہ ہے کہ انسان کو بطن مادر کی تاریک ترین کوٹھری میں غذا اہم پہنچانی، پیدا ہوا تو ماں کے جسم کے ایک حصہ سے لطیف غذا کا اہتمام، ماں باپ کے قلب میں محبت و شفقت کا بھرپور جذبہ، زندگی کے ہر مرحلہ کے ساتھ، انعامات و انفضال کی خوشحرام ہم عنایت، کھانے کے لئے غذا، غلوں کے سرسبز و شاداب کھیت، بھلستی ہوئی کھیتوں کے لئے پانی، نسیم سحر کے خنک جھونکے، پینے کے لئے، دریا، تالاب، ندیاں، نلے، پھلوں سے لدی ہوئی ڈالیاں، شیریں، لطیف خوش ذائقہ اور خوش رنگ میوے کے انبار، گھر بار، پوشاک، لباس، دولت و دھن، دین دنیا، اولاد و نفع۔ قدم قدم پر نعمتیں، ہر پریشانی پر فضل و انعام، پوچھنا یہ ہے، کہ کائنات کے خالق کے یہ مسلسل انعامات کیا انسان کا کوئی حق ہے جس کو وہ چار و ناچار ادا کرے گا، حسن عمل کا کوئی نتیجہ ہے جس کو دینا خدا تعالیٰ کے لئے ضروری ہے۔ یہی سوال ہے جس کا جواب مختصر، سوال کے طول و عرض سے بہت کم، صرف یہ کہ منعم حقیقی کے یہ انعامات، یہ فضل، یہ کرم، یہ عنایت یہ سب کچھ کسی استحقاق کے بغیر انسان پر جاری ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض زندگیاں، ذرا خفی طرح پر اپنے غیر مستحق ہونے کا ثبوت دیتی ہیں سا اور کچھ سراپا جلی طور پر بلا استحقاق نعمتوں کا مورد نظر آتے ہیں۔

یہ خاکسار مترجم، ان ہی انسانوں سے ہے، جن پر لا تعداد، غیر محدود، بے شمار، ان گنت اللہ تعالیٰ کے انفضال اور کسی بھی استحقاق کے بغیر، اتنے واضح طور پر کہ ہر ایک کو نظر آئیں، دکھائی دیں۔ دارالعلوم دیوبند کی خدمت تدریس بارہ سال سے مسلسل، قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کی سعادت، تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ، تفسیر حقائق پر فضائل اور اب ایک مکمل تفسیر مدارک کے ترجمہ کی نورانی خدمت، اس بیروزہ بخت پر، شکر یہ کی زبان کہاں سے لاؤں، الفاظ کی محدث ترجمانی، خوش کامیوں کی اس داستان کو کس طرح سمیٹے۔ مختصر یہ کہ کفران نعمت، ایک عذاب ہے۔ بار الہا! اپنی غیر محدود نعمتوں کے ساتھ، ہر ہر نعمت پر، ہر بن مو کو زبان شکر، بننے کی توفیق آپ ہی عطا فرمائیں گے۔

اب دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

تفسیر مدارک کی خصوصیات | غالباً بارہ سال قبل تفسیر مدارک، ترجمہ قرآن کے ذیل میں نظر سے گزری اس کے جامع اختصار، ٹھوس مضامین، اور پیرایہ بیان کی جاذبیت و کشش نے قارئین کا مسلسل مطالعہ جاری رہا یہاں تک کہ پوری تفسیر کے ہزاروں صفحات پڑھ ڈالے، بعد میں الحمد للہ مختصر، طویل چھوٹی، بڑی، جدید اور قدیم، ہر ہی رنگ کی تفسیر نظر سے گزرتی رہی، لیکن "مدارک" کا نقش دل پر گہرا سونا چلا گیا، اور اس تفسیر کی اہم خصوصیات نے آج بارہ سال کے بعد، اردو ترجمہ کی شکل میں پارہ اول کے جز اول کا ترجمہ ناظرین کے سامنے پیش کرنے کا بہترین اور مبارک موقع دیا، چند خصوصیات آپ بھی سن لیجئے تاکہ مطالعہ کے وقت کتاب

کی اہمیت، مضامین کے دلنشین کرنے میں معین و مددگار ہیں۔

صدیوں سے ہمارے ساتھ حدیث و تفسیر گروہی مصیبت کا سختہ مشق ہے، یعنی تفاسیر و احادیث کے مجموعے شافعیہ انداز علماء کے قلم سے تیار ہوتے رہے، کوئی نئی بات نہیں، علم کی خدمت، جس حلقہ سے بھی ہو خوش آئند ہے، جس جماعت کی جانب سے ہو قابل پذیرائی ہے، مگر افسوس "علم" جیسے لازوال و ابدیت نشان، صبا کی دولت، صبا کے سرمایہ کو، ہر مصیبت سے پاک ہونا چاہیے تھا لیکن بد قسمتی سے ایسا نہ ہو سکا، اور اپنے مسلک کی ترجمان، تفسیر و حدیث کی طول و طویل کتابیں بھی بن گئیں، پھر حال جو کچھ ہو چکا تھا اس کا مدارک اس کے سوا اور کیا ہے کہ خاص حنفی، نقطہ نظر سے بھی قرآن مجید کی تفسیر ہو۔ مطلب یہ نہیں کہ قرآن حکیم کو "حنفیت" کے خداداد پر اتارا جائے۔ بلکہ ان مواقع و محل کی نشاندہی کی جائے جو حنفیت کے بہتے ہوئے چشمے اور پانی ہوئی سوتیں ہیں "حنفیت" کی آئینہ دار ہونے کی حیثیت سے مختصر تفسیر مدارک "متوسط تفسیر منظرہ"، اور طول و طویل، "روح المعانی" ہے۔ مترجم نے تفسیر مدارک کے ترجمہ میں اہم ترین ہر حنفی حنفیت کی صحیح ترجمانی بھی سامنے رکھی۔ یہ مبالغہ نہ ہو گا کہ اس ترجمہ کا اہم ترین محرک، مدارک کی... یہی خصوصیت ہے (۳) مگر اہل پسند جماعتوں کے خیالات، غلط فہم، کی نہ صرف نشاندہی، بلکہ ان کا مکمل رد و آپ کو اس تفسیر میں مل جائے گا، اور شاید اس باب میں "مدارک" بے نظیر تفسیر ہے، جس میں ہر گمراہ فرقہ کی پوری تردید مل جاتی ہے۔

(۳) ہر طرح کی ان لغو روایات اور فہل مضامین سے یہ تفسیر خالی ہے، جو ہماری بعض معرکہ الاراء تفاسیر کا بھی جزو غلبہ میں اسرخیلات، موضوع روایتیں، تقریباً، قدیم تفسیری ذخیرے میں ہر ہر جگہ موجود ہے، صاحب مدارک نے بڑا کام کیا کہ اپنی تفسیر کو مہمل اور بے سرو پا رقصوں سے خالی رکھا، بلکہ جہاں کہیں کوئی ایسی روایت زیر بحث بھی آگئی، تو یا تردید کیلئے یا پھر حذر کے طور پر ایسا کہیں نہیں ہوا کہ اسی بے بنیاد روایت کو آیت ربانی کا صحیح حل بنا کر پیش کیا ہو۔

(۴) قرآن مجید کے پیغام کو ایک ایسے اچھوتے اسلوب اور دل نشیں پیرایہ میں لکھ کر کیا ہے، جس سے قرآن مجید کی عظمت معنویت، شوکت الفاظ، ترکیب کا، دروہست، دلائل کی معرکہ آرائی، مضامین کی رفعت، اثر انگیزی، تاثیر کے اہلگر سپر، سرد نہیں ہوتے بلکہ، چمک گئے۔

یہ بڑا کمال ہے جسکو محض لطیف قدرت کہنے کہ "صاحب مدارک" کے قلم نے محفوظ کر لیا۔

(۵) تفسیر ہو یا تراجم قرآن، دل کی دنیا جب تک مرکز الزوار الہی نہ ہو، علمی کار نامے تو ہو سکتے ہیں لیکن مقبول بارگاہ کبریائی "خدمت" ہرگز نہیں ہو سکتی، آپ سنیں گے اور سنکر محفوظ چوں گے کہ علامہ ابوالبرکات عبداللہ ابن احمد انفسی مصنف "مدارک" طبقہ صوفیاء کی ایک جانی پہچانی شخصیت روشن ضمیر انسان تھے، خدائے کے یہاں اس مقبول تفسیر کی مقبولیت، ہزاروں صوفیاء اولیاء کے یہاں "مقبولیت" کی صورت میں جلوہ افروز ہوئی، چنانچہ صدیوں ہندوستان کی خانقاہیں تفسیر مدارک کے درس و تدریس سے مترجم رہیں۔

(۶) خاکسار مترجم نے، فٹ نوٹس میں ان تمام مقامات کی مکمل تشریح بھی کر دی جن کی تفسیر میں اختصار سے کام لے کر صاحب مدارک نے مختصر کلام کیا تھا، یا جہاں کوئی ضعیف قول پیش کیا گیا اور صحیح و درست آراء سامنے نہ آسکیں، ان حواشی میں، متعدد مشہور کفایہ کے حوالے دیا گیا آپ کو ملیں گے۔

(۷) تفسیر مدارک نے، قرآن مجید کی آیات سے حاصل فقہی جزئیات و احکام کا زیادہ اہتمام نہیں کیا۔ مترجم نے حواشی میں احکام القرآن للصباح اور لابن عربی سے موقع بموقع اس طرح کے احکام کی تبیین و نشاندہی کی ہے (۸) ترجمہ میں مغلی پابندی کو چھوڑ کر مفسر کے مفہوم کو ادا کرنے کی زیادہ کوشش کی ہے تاکہ ترجمہ سے زیادہ یہ

ایک مستقل اردو تفسیر، نظر آئے اور معافی و مطالب کے سمجھنے میں الجھاؤ نہ ہو۔

آئندہ کا پروگرام ایک خاص بات ترجمہ میں رہ گئی، آئندہ انشا اللہ اس کا خاص طور پر اہتمام رہے گا وہ یہ کہ ہر رکوع کے بعد اس رکوع کا حاصل یا الفاظ دیگر قرآن کا پیغام لکھا جائے گا تاکہ معلوم ہو کہ قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے، ان چند جزوی باتوں کے علاوہ آپ کے مفید مشوروں کا انتظار ہے۔

اعتماد خیال تھا کہ ترجمہ سے قبل ایک مختصر مقدمہ ان تمام مضامین پر حاوی پیش کیا جائے جو قرآن ہی کے لئے بہت ضروری ہیں، لیکن مقدمہ کی ضخامت دیکھ کر ایک مستقل رسالہ کی شکل میں اس کو پیش کرنا ہی مناسب معلوم ہوا۔ انشا اللہ ایک ایسا مقدمہ جو فہم قرآن کی بنیاد ہو۔ جلد ہی ناظرین کے سامنے آئے گا۔

بڑی شرم و ندامت ہے کہ جب وعدہ ذی الحجہ کے چیلنے میں پارہ پیش نہ کیا جاسکا۔ نا تجربہ کاری تھی کہ ایسی مدت کا اعلان کیا جس میں ادارہ کے لئے ترجمہ پیش کرنا بس سے باہر تھا۔ کام کے پھیلاؤ سے معلوم ہوا کہ کم از کم ایک پارہ کے بعد دوسرے پارہ کا درمیانی وقفہ دو ماہ سے ہرگز کم نہ ہونا چاہیے۔ اس لئے دوسرے جزو کا انتظار اب سے دو ماہ بعد فرمائیے۔

نقشِ اول کی خامیاں، قلبِ ان کے احساس سے فارغ نہیں۔ انشا اللہ نقشِ ثانی ہر خامی سے پاک نظر آئے گا۔

انتظارِ شاہِ کشمیری
استاذِ دارالعلوم دیوبند
مرصعہٴ ۵۸۳ دیوبند

کی نماز نماز ہی نہیں جس نے "ام القرآن" نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں ام القرآن سے سورۃ فاتحہ ہی مراد ہے۔ نیز تمام ہی علوم قرآن پر حاوی ہونے کی وجہ سے بھی اس کو "ام القرآن" کہتے ہیں۔ سورہ واقفہ اور توبہ کا قیام بھی اس کے اسماء ہیں۔ سورہ کنز بھی اسی کا نام ہے جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ سورۃ فاتحہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اسی طرح سورۃ شفا اور سورۃ شفاء بھی اسی کے نام ہیں مشہور حدیث ہے کہ سورۃ فاتحہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں کے لئے نسخہ شفا ہے۔ سورۃ المثانی بھی اسی کو کہتے ہیں کیونکہ تمام نمازوں میں اس کا اعادہ ہوتا ہے۔

ایک روایت میں اس کا نام سورۃ صلوة بھی آتا ہے کیونکہ نماز میں اس کی تلاوت فرض ہے یا واجب، سورۃ حمد اور سورۃ اساس بھی اس کے نام ہیں کیونکہ قرآن کے تمام مضامین کا عمود اور بنیاد ہی سورت ہے۔ ابن عباس کے ایک اثر میں سورۃ فاتحہ کے لئے اساس کا لفظ آیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جب تم بیمار ہو یا تم کو کوئی شکایت ہو، تو سورۃ اساس سے کام لو۔ آیات بالاتفاق سورۃ فاتحہ کی سات ہیں۔

کیا تسمیہ سورۃ فاتحہ کا جزم ہے؟ | بدینہ، بقرہ اور تمام کے قرار اور فقہاء کا فیصلہ ہے کہ تسمیہ سورۃ فاتحہ کی آیت نہیں ہے بلکہ باقی تمام قرآنی سورتوں سے بھی تسمیہ کا تعلق جزم کا نہیں ہے تسمیہ سورتوں کی آیت

میں صرف تبرک اور ایک سورت کو دوسری سورت سے جدا و ممتاز کرنے کے لئے لکھی جاتی ہے۔ ام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے بلکہ تمام احناف یہی کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے خیال میں نماز میں تسمیہ کو بلند آواز سے پڑھنا جائز نہیں۔

لیکن مکہ اور کوفہ کے قرار کی رائے میں بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جو ہے بلکہ قرآنی سورتوں سے بھی اس کا تعلق جزم ہی کا ہے۔

ام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مسلک پر عمل کرنے والوں کی رائے بھی یہی ہے اور اسی لئے شوافع کے خیال میں تسمیہ نماز میں بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ ان لوگوں کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تسمیہ سورتوں میں ہمیشہ سے لکھی جاتی رہی حالانکہ قرآن سے خارج چیزوں کو قرآن میں داخل نہ کرنے کا اہتمام رب ہی کو معلوم ہے اس لئے کہنا پڑے گا کہ اگر بسم اللہ فاتحہ قرآن کی آیت نہ ہوتی تو کبھی بھی اسکو قرآن میں لکھا نہ جاتا۔ شوافع نے ایک اثر بھی ابن عباس کا نقل کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جس نے تسمیہ کو چھوڑ دیا تو گویا کہ اس نے قرآن کی ایک سوچوڑہ آیات کو چھوڑ دیا۔

احناف نے تسمیہ کے جزم کا فتوہ ہونے پر جو دلائل پیش کئے ہیں ان میں سے ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ "سورۃ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگئی۔ اب میرا بندہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا اس کو دیا جائے گا۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھا ہو کہتا ہے "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "میرے بندے نے میری تعریف کی اور جب "الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ" کہتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ بندے نے میری ثناء بیان کی اور جب "مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ" پر پہنچتا ہے تو فرماتے ہیں کہ بندے نے میری عظمت کا اعتراف کیا اور جب "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" کے الفاظ کہتے ہیں تو ادھر سے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے اور میرا بندہ جو کچھ مجھ سے طلب کرے گا اس کو دیا جائے گا اور جب آخری آیات پر پہنچتا ہے یعنی "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" تو خدا تعالیٰ کا بھی آخری ارشاد یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کو دیا گیا اور جو اس نے مجھ سے مانگا وہ میں نے اس کو دیا۔

اب اس طویل حدیث کی ابتداء میں بسم اللہ کا ذکر تک نہیں آیا اگر سورۃ فاتحہ کا تسمیہ جزم تھا تو یقیناً اس حدیث میں

۱۔ ظاہر ہے کہ موت کا علاج تو کوئی بھی نہیں درج باقی تمام بیماریوں میں سورۃ فاتحہ کا استعمال جسکے طریقے معتبر عملیاتی کتابوں سے معلوم کئے جاسکتے ہیں۔

۲۔ یہ فقہی مکاتب فکر کے اختلاف کی جانب اشارہ ہے کہ بعض ائمہ اس کی تلاوت نماز میں فرض قرار دیتے ہیں اور بعض واجب۔ تفصیل آگے آتی ہے ۱۲

اس کا ذکر ہونا چاہئے تھا اور جب سورہ فاتحہ ہی کا جز نہیں تو باقی سورتوں کا بھی جز نہ ہوگا۔ یہ حدیث نہایت صحیح ہے اور متصاحح میں موجود ہے اور وہ دلائل جو سیدنا شافعی الامام نے پیش کئے ظاہر ہے کہ وہ ہمارے خلاف نہیں جاتے، کیونکہ ہم تسمیہ کے جز فاتحہ ہونے کا انکار کرتے ہیں یہ تو ہرگز نہیں کہتے کہ تسمیہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، بلکہ فخر الاسلام نے نہ تو تصریح کی ہے کہ بسم اللہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو سورتوں میں امتیاز اور فصل کے لئے نازل ہوئی ہے۔ بہر حال احناف کے مسلک پر اعتراض جب ہو سکتا تھا کہ وہ تسمیہ کو آیت قرآن بھی کہنے سے انکار کریں، حالانکہ یہ ان کا خیال نہیں۔ دینی نامی کتاب میں تسمیہ سے متعلق مباحث ملتے ہیں۔

بسم اللہ کے شروع میں جو بار ہے یہ ایک محذوف کے متعلق ہے اصل عبارت یوں ہے کہ بسم اللہ اقرءوا تلوہ (یعنی اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنا ہوں یا تلاوت کرو یا ہوں)۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ بسم اللہ کے مناسب فعل کی تقدیر ہوگی۔ مثلاً ایک مسافر سفر ختم کر کے آیا تو وہ کہے گا کہ وطن میں داخلہ خدا ہی کے نام سے ہے ایک سفر کا ارادہ کر رہا ہے اس کو کہنا چاہئے کہ یہ سفر اللہ ہی کے نام سے ایک شخص جانور ذبح کرتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ کا مطلب یہ کہ اس جانور کو خدا ہی کے نام پر ذبح کرتا ہوں۔ بہر حال اس کی رعایت کرنا ہوگی کہ جس کام کے شروع میں آپ بسم اللہ کہتے ہیں، مقدر فعل اسی کے مناسب ہونا چاہئے۔ یاد ہوگا کہ ہم نے ابھی کہا تھا کہ فعل جس سے بسم اللہ کی بار کو متعلق کرنا ہے وہ بعد میں مقدر ہونا چاہئے۔ بظاہر یہ سوال یہاں ہو سکتا ہے کہ تقدیر فعل بعد میں کیوں رکھی۔ ابتداء میں کیوں نہ مقصد مان لیا گیا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اس موقع پر دو چیزیں ہیں، ایک تو فعل ہے اور ایک وہ چیز جس کے ساتھ تعلق کرنا ہے یعنی (متعلق بہ) ان دونوں میں اہم "متعلق بہ" ہے فعل اہم نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ مشرکین کی عادت تھی کہ کوئی کام کرتے تو اپنے بتوں کا نام لیکر کرتے۔ مثلاً کہتے باسم اللات باسم العززی یعنی لات اور عززی کے نام سے شروع کر رہا ہوں تو اب ایک مومن کا اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ کسی کام کو شروع خدا تعالیٰ کے نام ہی سے کرے تاکہ اس کی طرف سے توحید پسندی کا مظاہرہ ہو اور ظاہر ہے کہ یہ مقصد اس طرح چھی پورا ہو سکتا ہے جبکہ خدا تعالیٰ کا نام شروع میں آئے۔ اور اصل فعل کو مؤخر کر دیا جائے۔

یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ "اقرء باسم ربک" میں فعل (اقرء) خدا تعالیٰ کے نام سے پہلے کیوں آگیا۔ جواب یہ ہے کہ بعض علماء کی رائے کے مطابق سورہ اقرء پہلی سورت ہے جو آپ پر نازل ہوئی اور ابتداء میں قرأت کا حکم نہایت اہم اور ضروری تھا اس کی اہمیت کے پیش نظر خدا تعالیٰ کے ذکر پر فعل کو مقدر کر دیا۔

اور ہو سکتا ہے کہ اس اقراء کو مقدر نہ لیں کہ خدا تعالیٰ کے نام کو اس کا مفعول بنانا پڑے اور پھر یہ اشکال ہو کہ فعل خدا کے نام پر کیوں مقدر ہو گیا بلکہ ہم اس فعل کو لازم کہتے ہیں یعنی اقراء معنی میں الفعل القراءۃ کے ہے یعنی قرأت کا فعل کرو۔ اور افعال میں اس طرح کے تصرف کی عرونی میں نظائر بھی ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ فلاں یعطی ویمنع یعنی فلاں یفعل الا عطاء فلاں یفعل المنع کے معنی میں ہے جن کا حاصل صرف قائل کی نشاندہی ہے، کس کو دیا جاتا ہے کس کو منع کیا جاتا ہے یعنی مفعول پر نظر ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ باہم ربک مفعول اس ابتدائی اقراء کا نہ ہو بلکہ اس اقراء کا ہوج بعد میں مقدر مانا جائے اور اللہ کا تعلق فعل قرأت کے ساتھ ایسا ہو جائے جیسا کہ "تنبیت بالذہن" میں دہن کا تعلق انبات کے ساتھ ہے۔ معنی یہ ہوں گے کہ خدا کے نام ہی کی برکت سے پڑھتا ہوں۔ بہر حال اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کے نام کے ساتھ برکت کس طرح حاصل کرنا چاہئے اور یہ کہ خدا تعالیٰ کس عظمت کا مستحق ہے۔ بسم اللہ کی بار معنی بر سکون ہے کیونکہ بار حرفیت کو لازم ہے اور ساتھ ہی جر کو بھی لازم ہے۔ لہذا اس کی حرکت جو اس کے عمل کے مشابہ ہے اس کی رعایت سے اس بار کو مکسور کر دیا گیا۔

اور اسم ان اسما میں سے ہے جن کی ابتدا عربی بر سکون ہے جیسا کہ ابن، ا، بیت وغیرہ سکون ہی پر مبنی ہیں ایسے اسماء

جن کی ابتداء ساکن ہو تو ان کے شروع میں ہمزہ لے آتے ہیں تاکہ ابتداء بالساکن کی دشواری ختم ہو جائے، لیکن یہی اسما اگر درمیان کلام میں آجائیں تو پھر ہمزہ وغیرہ کے اضافہ کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے کہ دشواری تو ابتداء میں تھی، درمیان کلام میں کیا دشواری ہے کہ خواہ خواہ کسی چیز کا اضافہ کیا جائے اور بعض علماء ابتداء میں ہی ہمزہ زائد نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اگر کہبت حرکت دیدی گئی تو اب کسی اضافہ کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اور یہ لفظ اسم اس لئے محذوفہ الاعجاز سے ہے جن کے آخر سے حرف حذف کر دیا جاتا ہے جیسا کہ "ید" اور "ام" وغیرہ۔ اسم کا ماخذ اور مادہ "سمو" ہے کیونکہ اس سے جب مزید صیغوں کی تخریج کی جاتی ہے تو مادہ "سمو" ہی نکلتا ہے "سمو" کے معنی رفعت اور بلندی کے ہیں۔ رسم الخط میں یہاں "الف" حذف کر دی گئی حالانکہ "استمر" باسم ربك میں "الف" بدستور موجود ہے۔ الف کو حذف کرنے کے بعد "با" کو ذرا طویل کر دیتے ہیں تو یہ طریقہ الف کا مؤخر ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے مکاتیب کو بسم اللہ لکھنے کے وقت میں "با" کو طویل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔

لفظ "اللہ" اصل میں "الا اللہ" تھا جیسا کہ الناس اصل الاناس تھا۔ ہمزہ حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں حرف تعریف سے کام لیا گیا یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ لفظ اللہ اسم جنس ہے۔ ہر سچے اور چھوٹے معبود کے لئے اس کو استعمال کیا جاسکتا ہے، لیکن اب معبود برحق ہی کے لئے اس کو بولتے ہیں جیسا کہ "النجم" تمام ستاروں کے لئے استعمال ہو سکتا تھا مگر بعد میں "نجم" یا "کینے خفہ" میں کر لیا گیا، لیکن لفظ "اللہ" صرف معبود برحق ہی کے لئے استعمال ہو سکے گا کیسی چھوٹے خدا کے لئے ہرگز استعمال نہیں ہو سکتا۔ نیز یہ لفظ اسم غیر صفت ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو موصوف بنا کر اس کے لئے کوئی صفت ذکر کریں گے یہ نہیں کہ اس کو صفت کے طور پر استعمال کریں مثلاً آپ سے اللہ نہیں کہہ سکتے جیسا کہ "تھے رجل کہنا ٹھیک نہیں، لیکن یہ کہنا بالکل مناسب ہے کہ اللہ صمد اللہ واحد وغیرہ۔ یاد رکھنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کے لئے مناسب موصوف کی ضرورت ہے۔ اب اگر تمام کی صفات کر دیا گیا تو صفات کسی اسم موصوف کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکیں گی۔ حالانکہ صحیح نہیں۔ فیصل "رجاح" محمد بن حسن، حسن ابن الفضل کے خیال کے مطابق لفظ "اللہ" کا کوئی ماخذ نہیں۔

اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اشتقاق کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم دو یا دو سے زیادہ الفاظ ایک معنی میں مشترک ہوں اگر اشتقاق کی یہ تعریف صحیح سمجھی جائے تو اللہ یقیناً مشتق ہے کیونکہ اللہ اور اللہ کے معنی متعجب ہونے کے ہیں اور اللہ کو اللہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت و کبریا کے ادراک کے تمام عقول قاصرو عاجز ہیں یہی وجہ ہے کہ گمراہی پھیلی ہوئی ہے اور حق کسی خوش قسمت ہی کو معلوم ہو سکا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ یا اللہ سے مشتق ہے جس کے معنی عبادت کرنے کے آتے ہیں۔ اللہ کو اللہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی عبادت کی جاتی ہے اس صورت میں یہ مصدر اسم مفعول کے معنی ہیں ہر جگہ جیسا کہ خلق مصدر، مخلوق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

رحمان فعلان کے وزن پر رحمت سے مشتق ہے جیسا کہ غضبان غضب سے مشتق ہے۔ رحمان وہ ہے جس کی رحمت رب کے لئے ہو جیسا کہ غضبان انتہائی غضبناک آدمی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ رحیم مریض کی طرح صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ رحمان میں رحیم کی بہ نسبت رحمت زیادہ ہے۔ عربی کا مشہور قاعدہ ہے کہ الفاظ کے اضافے معنی کی زیادتی کی علامت ہوتے ہیں۔ قاعدہ کے مطابق رحمان میں بمقابلہ رحیم کے ایک لفظ زیادہ ہے۔ رحیم میں کل چار حرف ہیں اور رحمان میں پانچ اس لئے رحمان میں رحمت کا ذیور اور کثرت رحیم کے مقابلہ میں ہوگی۔ دنیا میں خدا کی رحمتیں کافرو مومن سب ہی پر ہیں اسی لئے رحمن الدنیا کہا جاتا ہے اور آخرت میں رحمتوں کے مستحق صرف مومن ہی رہ جائیں گے تو صرف رحیم الامین کہا جائے گا۔ آخرت میں رحمتوں کا دائرہ وسیع نہ ہوگا بلکہ محدود ہو جائے گا۔

بعض علماء رحمان اور رحیم میں ایک اور فرق بھی کرتے ہیں وہ یہ کہ رحمان صرف خدا ہی کو کہا جاسکتا ہے خدا کے علاوہ اور

کسی کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا۔ بخلاف رحیم کے کہ اس کا غیر پر بھی اطلاق کیا جاسکتا ہے یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ میں رحمن کو مقدم کر دیا اور رحیم کو مؤخر حالانکہ قاعدے کے مطابق پہلے ادنیٰ درجہ کی چیزیں ذکر کرتے ہیں اور پھر اعلیٰ کا ذکر آتا ہے تو رحیم پہلے مذکور ہوتا اور رحمن کا ذکر بعد میں آتا۔ عرب کے ایک شاعر نے اپنے مدوح کی تعریف میں کہا ہے کہ مع اسم غیث الوریٰ انزلت سما حمانا۔ اس مصرع میں اس نے رحمان کا لفظ مدوح کے لئے استعمال کیا اس کو کفر و جہل پر مبنی سمجھتے ہیں اس سے یہ مسئلہ ہرگز صحیح نہیں کہ رحمان غیر خدا کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ کیا رحمان غیر منصرف ہے یا منصرف یہ ایک علمی بحث ہے۔ دو فریق ہیں اپنے اپنے خیال کے مطابق منصرف اور غیر منصرف کہتے ہیں واللہ اعلم بالصواب۔

الحمد لله کہ بسم اللہ کی تشریح ختم ہوئی اب سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع ہوتی ہے۔

فاتحہ الكتاب کسی کے پسندیدہ اوصاف کو اس طرح بیان کرنا کہ دوسروں پر اس کی فوقیت ظاہر ہو اسی کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ نئی ترکیب کے اعتبار سے الحمد مبتداء ہونے کی بنا پر مرفوع ہے کہ جب اس پر نصب آنا چاہیے تھا اور بعض علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ حمد ان منصوب مصادر میں سے ہے جو مقدر افعال کی وجہ سے منصوب ہوتے ہیں اور معنوی طور پر خبر کے حکم میں استعمال ہونے میں جیسا کہ شکر اؤ کفر اؤ غیرہ۔ یہاں نکتہ خاص طور پر ملحوظ رہے کہ بجائے نصب کے رفع جو الحمد پر لایا گیا مقصود اس کا یہ ہے کہ استمرار و دوام پر دلالت ہو کیونکہ رفع کسی چیز کے ثبوت استمرار پر دلالت کرتا ہے تو گو یا کہ خدا تعالیٰ کی حمد ایک دائمی ثناء ہے۔ یہ نہیں کہ عمر میں ایک بار کرنے سے یہ ثناء ہمیشہ کے لئے ادا ہو جائے الحمد مبتداء کی خبر دوسرا لفظ یعنی الحمد میں جو لام ہے وہ ایک محذوف یعنی ثابت اور واجب سے متعلق ہے علماء کی رائے میں حمد اور مدح مترادف ہیں جن کا مطلب اوصاف پسندیدہ اور عمدہ خصائل پر تعریف کرنا ہے خواہ جس شخص کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس سے آپ کو کوئی نفع پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو کہا جاسکتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا اس لئے اس کی تعریف کرتا ہوں یا میں نے فلاں کی غیر معمولی شجاعت پر تعریف کی یا اس کے اعلیٰ حصہ نسب کی تعریف کی گئی تو پہلے جملہ میں انعامات پر تعریف ہے اور دوسرے دو جملوں میں صرف اوصاف کی تعریف ہے، حالانکہ شجاع شخص سے اور اسی طرح عالی نسب دانے سے تعریف کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا اس لئے معلوم ہوا کہ حمد کے لئے انعام و اکرام ہونا غیر ضروری ہے۔

ان شکر من وقت ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ کسی نے نیک معاملہ کیا ہو خواہ آپ اپنی ممنونیت کا اظہار زبان کریں یا دل ہی دل میں احساس ہو جو ہو یا پھر اپنے جسم سے محسن کی خدمت میں لگ جائیں یہ سب صورتیں شکر گذاری ہی کے مظاہرے کہلاتی ہیں اور حمد صرف زبان سے ہو سکے گی حمد کا ذریعہ اظہار زبان کے علاوہ کوئی اور نہیں عرب کے کسی شاعر نے شکر کے ان تینوں طریقوں کو اپنے شعر میں ذکر کیا ہے شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اسے مدوح تمھاری نعمتوں سے مجھ سے تین طرح اپنا شکر یہ وصول کیا ایک زبان سے دوسرے اعضا اور تیسرے اس عضو سے جو جسم میں پوشیدہ ہے جس کو دل کہتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ حمد، شکر ہی کی ایک شاخ ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ حمد، شکر کی اصل و بنیاد ہے اور جس بندہ نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا اس نے گو یا کہ خدا تعالیٰ کی تعریف نہیں کی اس حدیث میں آپ نے حمد کو شکر کی بنیاد اس لئے قرار دیا کہ نعمتوں کا ذکر زبان سے بہ نسبت اعتقاد کے زیادہ شائع و ذائع ہے اور اسی طرح اعضاء کے مقابل میں بھی اس کی یہی حیثیت ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے اس کو کون جان سکتا ہے اور جسم سے کسی کی خدمت کرنے میں بھی بہت سے احتمال ہو سکتے ہیں اس لئے ماننا پڑے گا کہ زبان کی تعریف ہی بنیاد ہے۔ حمد کی نفیض ذمہ ہے اور شکر کی مخالف صفت کفران نعمت اور حق ناشناسی۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ مدح خدا تعالیٰ ان صفات

کہ یہ کی تعریف و ثنا کرنا ہے جو صرف خدا تعالیٰ ہی کے لئے ثابت ہیں اس کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں۔ مثلاً خدا تعالیٰ کا بانی ہونا، فائدہ دینا، عالم ہونا، ازلی اور ابدی ہونا اور شکر خدا تعالیٰ کے یہاں سے جو مخلوق کو فضائل تقسیم ہوتے ہیں ان کی تعریف و ثنا کرنے کا نام ہے اور تہرہ، شکر اور مدح دونوں کے مفہوم پر محیط و حاوی ہے۔ یہ بھی یاد رکھئے کہ لفظ رب الف و لام اہل سنت کے خیال کے مطابق استغراق کا ہے معتزلہ اگرچہ اس میں خلاف کرتے ہیں اور کیونکہ الف و لام استغراق کا ہے یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے نام کے ساتھ متصل کہا گیا کیونکہ اللہ اسم ذات ہے جس میں تمام صفات کما یمسہ موجود ہیں گی۔ معتزلہ کا یہ اختلاف اسی مشہور "خلق افعال" کے مسئلہ پر اختلاف کا نتیجہ ہے جس کی تفصیلات مناسب مواقع پر کی گئی ہیں۔

عالم کا پالنے والا "رب العالمین" میں دو لفظ ہیں ایک "رب" اور دوسرا "عالم" رب کے معنی مالک کے آتے ہیں۔ صفوان نے ابوسفیان سے کہا تھا "لادن یرتبني رجل من قریش احب الی من ان یرتبني رجل من ہوازن" یعنی اگر قریش کا کوئی آدمی میرا مالک ہو تا تو زیادہ بہتر تھا بہ نسبت اس کے کہ ہوازن کا کوئی فرد بشر میرا مالک ہو۔ صفوان کے اس مقولہ میں رب مالک ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ رب مصدر ہو اور مبالغہ کے لئے بطور صفت کے استعمال ہو گیا جیسا کہ "زید عدل" میں زید کا وصف "عدل" کی قرار دیا ہے مصدر ہے، لیکن مبالغہ کے طور استعمال ہو گیا۔ یہ نکتہ خاص طور پر پیش نظر رہے کہ رب کا استعمال خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لئے نہیں ہو سکتا اگر کہیں استعمال بھی ہو گا تو بعض فیروان کے ساتھ۔ مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے لئے اندہ سرائی احسن مشوای استعمال کیا لیکن ظاہر ہے کہ مطلقاً نہیں بلکہ احسن مشوای کی قید کے ساتھ یا "ارجع الی سرباک" میں رب کا استعمال غیر خدا کے لئے ہے، لیکن مقید ہی ہو کر استعمال ہے۔ داسطی نے اچھی بات کہی کہ رب ابتداء میں تو خالق ہوتا ہے اور عمر کے تمام حصوں میں مرتبی ہوتا ہے اور اخیر میں گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ بہر حال رب بھی خدا تعالیٰ کا ایک نام ہے۔

دوسرا لفظ یعنی عالمین عالم کی جمع ہے اور عالم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے خالق کا تغاثر حاصل ہو خواہ وہ چیز اجسام سے ہو یا جواہر سے یا پھر اعراض سے اور بعض کی رائے ہے کہ عالم خدا تعالیٰ کے سوا ہر چیز کا نام ہے اور عالم کو عالم اس لئے کہتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے وجود باوجود کی ایک دلیل محکم اور ناقابل تردید ثبوت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں یہ اشکال ہو کہ عالم تو غیر عقلا پر بھی شامل ہے اور آواز اور نون کے ساتھ جو جمع کی جاتی ہے وہ عقلا ہی کے لئے خاص ہے تو پھر یہ جمع و آوازوں کے ساتھ کیوں استعمال ہوتی ہے؟ حل اس اشکال کا یہ ہے کہ اس میں وصفیت کے معنی موجود ہیں یعنی علم کے معنی پر دلالت اور یہ نکتہ جمع نون اور واو کے ساتھ استعمال کرنے کے لئے کافی ہے۔

رحمن ورحیم ان سے متعلقہ بحث لسم اللہ میں گذر چکے اس نکتہ کو مت بھولئے کہ سورہ فاتحہ میں الرحمن اور الرحیم کا ذکر اس کی دلیل ہے کہ تسمیہ سورہ فاتحہ کا جزو نہیں کیونکہ اگر جزو ہوتا تو پھر سورہ فاتحہ میں رحمن اور رحیم کے اعادہ کی کیا ضرورت تھی خصوصاً جب کہ اس مکرر ذکر میں کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آتا۔

یوم الحساب "مالک" کو بعض علماء "ملک" بھی پڑھتے ہیں جس میں ایک خاص فائدہ اضافت کی عدم ضرورت ہے۔ نیز قرآن مجید میں "لمن المملکات السیورہ" بھی استعمال ہوا ہے اور یہ بھی ہے کہ ہر ملک مالک ہوتا ہے اور مالک کے لئے ملک جو ضروری نہیں اور ملک کا حکم مالک پر بھی چلتا ہے لیکن مالک کا حکم ملک پر نافذ نہیں۔ ان تمام وجوہات کی بناء پر ملک کو مالک کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دی گئی ہے اگرچہ بعض علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ مالک میں حروف

زیادہ ہیں اس لئے ملک کے مقابلے میں مالک میں زیادہ ثواب ہوگا۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ عنہما "ملک" ہی پڑھتے ہیں۔
یوم الدین یوم الجزاء کہتے ہیں۔ عرب استعمال کرتے ہیں کہ کما تدر بن تدان جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔
ترکیب اعتبار سے اسم فاعل کی ظرف کی طرف اوصاف ہر جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوم الجزاء کے تمام معاملات صرف خدا تعالیٰ ہی کے
حکم سے طے ہوں گے۔ یوم الدین کی تخصیص سے یہ ہرگز امت سمجھئے کہ دنیا کا مالک کوئی اور ہے ہرگز نہیں دنیا کے بھی مالک
وہی ہیں لیکن دنیا میں مصباح کے پیش نظر خدا تعالیٰ نے اقتدار انسانوں کے ہاتھوں میں تھوڑا بہت منتقل کر دیا ہے اور ہر
یوم الجزاء تو اس دن صرف حکم خدا ہی کا ہوگا اور کسی کی شرکت نہ ہوگی۔ یہاں یہ نکتہ خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ خدا تعالیٰ
کی جو صفات خصوصیات ذکر کی گئی ہیں مثلاً رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین اور ان صفات سے پہلے الحمد
کا ذکر تھا اس اسباب سے سمجھانا یہی ہے کہ حمد کا مستحق صرف خدا ہی ہے اور کوئی نہیں کیونکہ حمد اس کی ہونی چاہئے جس میں یہ صفات
ہوں اور یہ صفات خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور میں پائی نہیں جاتیں اس لئے حمد کا مستحق بس وہی ہے اور کوئی نہیں۔

عبادت و استعانت | ”اے“ خلیل اور سیتو یہ کے خیال کے مطابق اسم ضمیر ہے اور سیتو یہ کا خیال ہے کہ ”ایاک“
 ”ایک“ کی ”خطاب کے لئے ہے اور اس کا کوئی نہ اعراب نہ محل اعراب اور خلیل کہتے ہیں کہ
 یہ قائل اور مفعول دونوں پر مقیم ہوا اس لئے اسم ظاہر کے مشابہ ہے اس لئے اسم ضمیر ہے جس کی جانب ”ای“ کی
 انہافت کی گئی ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ ”ایاک“ اسم ہے اور مفعول یعنی ”ایاک“ کو فعل یعنی نصید و نستعین پر تخصیص کیلئے
 مقدم کیا گیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم بس آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں عبادت خود کو
 کسی کے سامنے بالکل در ماندہ و عاجز سمجھنے کا نام ہے۔

عربی اسلوب میں یہ انداز مسلسل چلا آتا ہے کہ ابھی ایک غائب کی حیثیت میں گفتگو کر رہے ہیں اور اچانک حاضر و موجود کے لب و لہجہ میں گفتگو شروع کر دی یا متکلم کے پیرایہ میں اور پھر اچانک خود کو غائب تصور کر لیا۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے کہ "حق اذنا کنتم فی الفلک وجہ من بصرہ بریح طیبہ" اور اسی طرح "واللہ الذی ارسل الریاح فقیثر سحاباً فسفکتہ" پہلی آیت میں خطاب غیبت کی طرف اور دوسری آیت میں غائب متکلم کی جانب التفات کیا گیا ہے۔ اسی طرح امری لقیس عشر جاہلیت کا مشہورہ عشر اس کی آیات میں کہ تپاول یدلک بالادھہ والہم فی التقات بکثرت ہوا ہے بہر حال عرب والوں کا دستور ہے کہ وہ اس طرح کلام میں استقامت کو نہایت پسندیدہ اور مرغوب سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کلام کے اس اسلوب کے مخاطب کو نشاط اور ایک لافانی سرور حاصل ہوتا ہے اور بعض موقع پر تو اس التفات کے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں جن کو خاص خاص علماء ہی جان سکتے ہیں۔ بہر حال سورۃ فاتحہ میں التفات ہوا اور اس التفات سے ایک خاص فائدہ ہوا جس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ جب ماقبل کی آیات میں اس ذات گرامی کی ننانوہی کی گئی تھی جو کہ واقعی حمد و ثناء کا مستحق ہے اور جس کی چند بڑی بڑی صفات ذکر کی گئی تھیں اور ظاہر ہے کہ خصوصیات یا اوصاف کے ذکر کرنے سے کسی کی شخصیت فی الجملہ متعین اور متعارف ہو جاتی ہے اس لئے "ایاک" کے ساتھ اس طرح خطاب شروع کرنا گویا کہ وہ سلسلے موجود ہے اور اس سے مشابہہ گفتگو ہو رہی ہے بلغت کی وجہ اور ایک کامیاب اثناء کی خوشگوار روح ہے۔ گویا کہ ایک بے قرار انسان کی روح جو اپنے خالق اور نعم کی تلاش میں سرگرداں تھی، اچانک اپنی تلاش کو کامیاب پا کر جھومتے ہوئے نعروں اور شہرت انگیز لب و لہجہ میں ترنم سرا ہوتی ہے کہ "اے وہ ذات گرامی جس کی میں سجود و تلاش میں تھا جو میرا رب ہے میرا معبود ہے، رحمن ہے اور رحیم ہے، میں تیرا ہی ہے عبادت کرتا ہوں اور اپنی ہر ضرورت میں تجھ ہی سے امداد طلب کرتا ہوں۔"

نکتہ اعداد : کہ استعانت پر مقدم کر دیا گیا جیسا کہ اجداد و نستعین کی ترتیب ظاہر ہے یہ اس لئے کہ عبادت الہیہ

وسیلہ کی حیثیت میں ہے اور استعانت اپنی ضرورتوں کو طلب کرنے کا عنوان ہے اور معلوم ہے کہ وسائل ضرورتوں کی طلب پر ہر حال مقدم ہوتے ہیں۔

اور ہو سکتا ہے کہ آیات کے نظم کو باقی رکھنے کے لئے عبادت کو مقدم کر دیا گیا ہو جیسا کہ رحمن کو رحیم پر مقدم کیا تھا حالانکہ رحیم کی تقدیم زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھئے کہ استعانت کے بعد یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ بندہ خدا تعالیٰ سے کیا چاہتا ہے بلکہ کسی بھی مقصد اور غرض کو استعانت کے بعد ذکر ہی نہیں کیا گیا اس سے یہی سمجھا تا کہ بندہ کو اپنی ہر ہی ضرورت میں چھوٹی ہو یا بڑی خدا تعالیٰ ہی سے اعانت طلب کرنا چاہئے۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعانت، عبادت کی ادائیگی کے سلسلہ میں مطلوب ہے جیسا کہ آیت یعنی "اهدنا الصراط المستقیم" سے معلوم ہوتا ہے۔

سیدھی راہ ہم کو سیدھی راہ کی ہدایت کیجئے اھدنا الصراط المستقیم مطلب یہ ہے کہ آپ جو اسلام کی توفیق عطا فرمائی ہے اب اس پر قائم رکھئے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان تو ہدایت یافتہ ہے ہی اس لئے از سر نو ہدایت کی دعا نہ کیا معنی رکھتی ہے۔ اس لئے کہنا ہو گا کہ جو ہدایت نصیب ہو چکی اس ہدایت پر استقامت کی دعا بندہ خدا تعالیٰ سے کر رہا ہے۔ مثلاً کوئی شخص کھڑا ہوا ہو اور آپ پھر اس سے کہیں کہ میاں کھڑے ہو جاؤ تو مطلب اس کا یہی ہو گا کہ کھڑے رہو بیٹھ مت، اسی طرح یہاں ہدایت پر استقامت کی دعا ہے نفس ہدایت کی دعا نہیں۔

اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہ آئندہ میں ہدایت کی دعا ہو کہ اے اللہ آپ کے زمانہ حال اور ماضی میں ہم کو ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ استقبال میں بھی ہدایت سے مشرف اور باعزت رکھئے۔

ہدایت عربی اسلوب کے مطابق خود ہی متعدی ہے ہاں مفعول زمانی تک اس کا تعدیہ کبھی تو مفعول اول کی طرح کسی حرف کی وساطت کے بغیر آتا ہے اور کبھی کسی حرف کے واسطے مثلاً اس آیت میں مفعول ثانی تک تعدیہ حرف کے بغیر ہوا ہے اور "ھدا ما ھذا" یا "ھدا انی ربی انی صراط المستقیم" میں لایا لئی کے ذریعہ ہو ہے یہ صراط اہل میں صراط تھا عربی میں کبھی کبھی حق آپس میں ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں صراط اشی کے معنی کسی چیز کو نگہداشت کرنا کہ جو شخص کسی راستہ پر چلتا ہے تو وہ اس کو نگل جاتا ہے یعنی عبور کرتا ہے طے کر لیتا ہے، صراط سبیل اور طریق کی طرح مذکور اور مونت دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے۔ یہاں صراط مستقیم سے دین اسلام مراد ہے کیونکہ اسلام ہی یہ صراط راستہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ سیدھا نہیں ہے۔

کو نساہ استہ بندہ نے سیدھی راہ کی دعا کی اور اس کے بعد اس راستہ کی تعین کے لئے عرض کیا کہ وہ راستہ جس پر وہ بگ چلتے رہے جن پر آپ نے رحمت کی تھی اور جگہ حق کے قبول کرنے کی دولت عطا فرمائی تھی گویا کہ "انعت علیہم صراط المستقیم" سے بدل ہے اور اس سے فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی راہ ہی کو سیدھی راہ ثابت کرنے کے لئے یہ انداز اختیار کیا گیا کیونکہ برمنین، انبیاء اور گذشتہ زمانے کے ما اہمان سب راہ پر چلتے رہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راہ نہ تھی۔

گم کردہ منزل ان لوگوں کی راہ سے بچنے کی دعا ہے جن پر خدا تعالیٰ کا غضب ہوا اور جو اپنی بدقسمتی اور عملی کی وجہ سے راہ سے بھٹک گئے تھے گم کردہ راہ بھی ہیں اور گم کردہ منزل بھی۔ کیونکہ جس سرخا تعالیٰ نے حیات فرمایا وہ مسلمان ہی ہیں اور یہی ہیں جو خدا تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہے اور گمراہی سے ہمیشہ بچے رہے گویا کہ اس کی دولت گمراہی سے نجات اور خدا تعالیٰ کے غضب سے سلامتی مسلمانوں کی کو غضب ہوئی۔ یہ زمانہ ان دونوں کی ویرانہ ہے جس میں

یہ آئی (اس موقع پر مصنف نے بعض ترکیب عربی سے متعلق مباحث ذکر کئے کیونکہ وہ عوام کے کام کی چیزیں نہیں اس لئے انکو فلم زد کر دیا گیا) اللہ کے غضب کا مطلب یہ ہے کہ خدا مکہ میں سے انتقام لے گا اور ان پر اپنا عذاب مسلط فرمائے گا اور بادشاہ مقتدر اپنے ماتحت کی کسی ناگوار حرکت پر خفا ہو کر جو کچھ کرے خدا تعالیٰ آیات اللہ سے انکار کرنے والوں کے ساتھ وہی سب کچھ کرے گا۔ علماء کی رائے ہے کہ مفسرین یہاں یہود مراد ہیں جیسا کہ قرآن مجید کی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے اور گمراہ فرقہ سے نصاریٰ مراد ہیں جیسا کہ اس احتمال کی بھی تائید بعض دوسری آیات سے ہوتی ہے۔ المضالین سے پہلے لڑکھڑکیوں کے کہتے ہیں اور کوفیوں کے خیال میں یہ غیر کے معنی میں ہے۔

آمین آمین سورہ فاتحہ کے ختم پر کہا جاتا ہے یہ اصل میں ایک لفظ ہے جو استعجاب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ سرمدی، امین کے معنی میں مستعمل ہے یہی ہے اور اس میں دو لغت ہیں یعنی آپ اس کو کہیں گے پڑھیں یا بغیر مد کے پڑھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آمین کے معنی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے معنی ہیں "اے اللہ ہماری دعا قبول کر لیجئے"۔

آپ کا ارشاد ہے کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ کو ختم سورہ فاتحہ پر آمین کہنے کا ایما کیا اور کہا تھا کہ آمین ایسا ہے جیسا کہ تحریر کے ختم پر مہر لگادی جائے۔ یہاں یہ یاد رکھئے کہ آمین قرآن مجید کا جز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کو نہیں لکھا جاتا۔

والحمد للہ کہ آج سورہ فاتحہ بتاریخ ۳ ربیع الثانی ۱۲۸۷ ہجری بمقام منگل سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم ہوئی

سورہ بقرہ مدنیہ میں نازل ہوئی اس کی ۲۸۶ یا ۲۸۷ آیات ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مذکور کرتا ہوں اللہ کے نام جو بڑی مہربان نہایت رحم والی ہیں

۱۔ اَلَمْ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِیْهِ هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ ۲۔ الَّذِیْنَ

۱۔ اَلَمْ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِیْهِ ۲۔ الَّذِیْنَ

یُؤْمِنُوْنَ بِالْغِیْبِ وَ یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یَنْفِقُوْنَ ۳۔ وَالَّذِیْنَ

یُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَیْكَ وَ مِمَّا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ

یُوقِنُوْنَ ۴۔ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًی مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

۴۔ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًی مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

۵۔ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًی مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

۵۔ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًی مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

۵۔ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًی مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

۵۔ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًی مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

۵۔ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًی مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

۵۔ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًی مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

۵۔ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًی مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

۵۔ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًی مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

مثلاً "قال" کو لیجئے قال کے شروع میں جو تاء ہے وہ گویا کہ قال کے ابتدائی حرف یعنی تاء پر دلالت کرتا ہے۔ اور الف قال کے درمیانی حرف پر اور لام قال کے بالکل آخری حرف پر۔ ہماری تحقیق یہ ہے کہ یہ مقطعات اسماء ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ اسم اسی کو کہتے ہیں جو اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ نیز اسم میں جو صیغہ نہیں ممکن ہیں یعنی انا، تفسیم، تعزیت، تنکیر، جمع، تصغیر، یہ سب چیزیں ان مقطعات میں بھی ممکن ہیں ان وجوہات کی بناء پر واضح ہے کہ مقطعات بھی اسماء ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ معرب ہیں اور جو اسماء ساکن ہو گئے تو وہ اس لئے نہیں کہ معرب نہیں تھے بلکہ ان کے ساکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جو اعراب کو چاہتی۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ مقطعات معرب نہیں بلکہ مبنی ہیں جیسا کہ اصوات و آوازیں مبنی ہیں مثلاً کوسے کی آواز کی نفل میں رفاق) مبنی ہی ہے ہر حال یہ تو ایک علمی بحث تھی۔

آپ کے کام کی بات یہاں یہ جاننا ہے کہ یہ مقطعات ہیں کیا چیز؟ تو اکثر علماء کے خیال میں یہ سورتوں کے نام ہیں اور ابن عباس کی رائے ہے کہ ان مقطعات کے ساتھ خدا تعالیٰ نے قسم کھائی ہے گویا کہ ان کے خیال میں یہ حروف قسم ہیں اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کے "اسماء اعظم" ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مقطعات، متشابہات ہیں جن کی حقیقت خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور کیونکہ ان کی حقیقت، ان کے معانی کسی کو بھی معلوم نہیں اسی لئے ان کو مہات (پوشیدہ چیزیں)

بھی کہتے ہیں۔

علماء کی ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ کیونکہ نزولِ قرآن مجید کے دور میں کفار و مشرکین نیز اسلام خلاف فرقے کہتے تھے کہ قرآن خدا کا کلام نہیں بلکہ محمدؐ خود اس کو گھڑتے ہیں اور پھر خدا کا کلام کہہ دیتے ہیں اس لئے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کو خدا تعالیٰ کا کلام ثابت کرنے کے لئے ان ہی حروف سے جن سے عام طبع پر کلمات کی ترکیب ہوتی ہے چند کلمات تیار کر کے رکھ دیئے مگر لو اگر یہ محمدؐ ہی کا کلام ہے جیسا کہ تم کہتے ہو تو پھر تم بھی ان کے منہ بتا سکتے ہو، بتاؤ ان کے معنی کیا ہیں؟ اور کیونکہ معنی بتانے سے عاجز رہے اس لئے ثابت ہوا کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے کسی فرد و بشر کا نہیں اور بعض کی رائے ہے کہ سورتوں کی ابتداء میں مقطعات استعمال کر کے انسان کو قرآن کے اعجاز کی طرف توجہ دلانا ہے تاکہ سننے کے ساتھ ہی اس کو قرآن کے معجز ہونے کا یقین آجائے اور یہ اس لئے کہ ایک تو حروف کا تلفظ اور ایک ہے حروف سے تیار ہونے کا تلفظ جہاں تک حروف کے تلفظ کا معاملہ ہے تو اس میں خواندہ، ناخواندہ، پڑھے لکھے، جاہل عالم سب برابر ہیں، لیکن حروف سے مرکب، سہار کا یہ حال نہیں، بلکہ ان کا تلفظ وہی کر سکتا ہے جس نے لکھا، پڑھنا سیکھا، پڑھنا ہی علم کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے۔ اور ایک ایسا آتی و ناخواندہ) جس کا اتنی ہونا سیکھو معلوم ہو یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم) اور سب جانتے ہوں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں جب وہ ایسا کلام پیش کریں جو قطعاً اہل علم کی خصوصیت ہے تو پہلے ہی یہ علم میں اس آتی سے یہ معجز کلام سن کر یقین آجائے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا قادر و توانا کا کلام ہے اور یہ کہ محمدؐ کی یہ ایجاد بناہ نہیں بلکہ وحی کے علوم اور سرچشمے ہیں جو آپؐ کی زبان مبارک سے بھڑکے ہیں اور اس طرح یہ معجز قرآن مجید آپؐ کی نبوت کی یہ وہ ناقابلِ تردید دلیل بن جائے۔

مقطعات کی بحث میں ایک علمی نکتہ | حروف معجز جن کو تعداد ۲۹ ہوتی ہے یعنی الف سے یاء تک، ان حروف میں سے نصف آیت کی ابتداء میں نجومی طور پر آگئے ہیں اور قرآن کے ہر

حرف کی جس طرح تقسیم ہے اس کے مطابق ان سورتوں کی ابتداء میں حروف جمع کر دیئے گئے۔ سب سے پہلے تو تہم (اس صفت کا نام ہے جس کے سبب حرف کی آواز پست ہو جاتی ہو) کو لیجئے، ہم، ص، کاف، ہاء، سین اور حاء، نصف تہم سورتوں کی

ایک نکتہ

اور شادیہ فرمایا گیا ہے کہ "لا سرب فیہ" یوں نہیں فرمایا گیا کہ "لا فیہ سرب" کہ فیہ کو مقدم کر دیتے اور سرب کو مؤخر۔ مگر قرآن مجید میں بہشت کی شراب کے متعلق ارشاد ہے کہ "لا فیہا غول" جس میں فیہا کو غول پر مقدم کر دیا گیا ہے۔ لہذا اس میں یہ ہے کہ جب کسی دوسری چیز کے مقابلہ میں کسی کی کوئی فضیلت یا ترجیح ذکر کرنا ہو تو طرف (فیہ) کو مقدم کر دیتے ہیں جیسا کہ دنیا کی شراب جس میں نشہ وغیرہ ہوتا ہے اس کے مقابلہ میں بہشت کی شراب کا ذکر تھا۔ تو فیہا طرف کو مقدم کر دیا گیا کہ بہشت میں ایسی شراب مومنین کو دی جائے گی جس میں کوئی سکر اور خمار نہ ہوگا۔ اب اگر یہاں فیہ کو مقدم کر کے یوں کہا جاتا کہ لا فیہ سرب تو مذکورہ بالا قاعدے کے مطابق مطلب یہ ہوتا کہ قرآن مجید کے مقابلہ میں کوئی اور کتاب جس میں تنک و شبہ ہے اور اس کے مقابلہ میں قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہر قسم کے تنک و شبہ سے بالاس ہے، حالانکہ یہ غلط ہوتا کیونکہ قرآن مجید کا کسی خاص کتاب کے مقابلہ نہیں بلکہ اس کی یہ اپنی ایک خصوصیت ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ فیہ پر وقف ہونا چاہئے عام طور پر مشہور یہی ہے۔ لیکن عاصم اور واقع دونوں سرب پر وقف کرتے ہیں فیہ پر نہیں، واقف کے لئے ضروری ہے کہ خبر کی نیت کیے اور خبر فیہ ہے۔

رشد و ہدایت کا اہل ہوا چشمہ

بدی مصدر ہے جب کہ بکار مصدر ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو مقصود تک پہنچانے والے، کیونکہ ہدایت گمراہی کے مقابلہ میں استعمال ہوتی ہے خود قرآن مجید نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ اولئک الذین امنوا والصلاۃ بالھدی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں اس موقع پر مصنف نے کچھ فرات و ترکیب نحوئی سے متعلق تفصیل کی تھی کیونکہ وہ غوام کی چیز نہیں اس لئے اس حصہ کا ترجمہ رک کر دیا گیا ہے۔

بہر حال ارشاد ہے کہ قرآن مجید متقین کے لئے رشد و ہدایت کا ایک اہل ہوا چشمہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مسمن سے ہدایت یا ہمارا ہیں اور ہدایت پر استقامت و مداومت محسوب ہے جیسا کہ آپ ایک بادشاہ کو جس کو ہر قسم کی عزت اور جلال حاصل ہو مادمے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ کو عزت و جلال عطا فرمائے۔ تو مطلب اس دعا کا یہی ہوگا کہ آپ کو جو عزت و جلال حاصل ہے خدا تعالیٰ اس کو دائم و قائم رکھے جس کا مومنین سے یہ کہنے کا مطالبہ کیا گیا کہ اھدنا الصراط المستقیم کہ ہم کو صراط المستقیم کی ہدایت کیے، ظاہر ہے کہ ایمان والے تو یقیناً صراط المستقیم پر ہی ہیں پھر اس دعا کا کیا موقع؟ جواب وہی ہے کہ ہدایت کی دعا ہمیں ملے ہدایت پر استقامت کی دعا ہے۔ اور ہو سکتی ہے کہ متقین کو متقین اس لئے کہا گیا ہو کہ یہ تقویٰ کو حاصل کرنے کی طرف متوجہ رہیں اگرچہ ان کو تقویٰ حاصل نہیں ہو۔ جب کہ ان حضوریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا تو مقتول کا مال و منہج اس قتل کرنے والے کو دیا جائے گا۔ یا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ "مباہ جب تم حج کا ارادہ کرے تو پھر ذرا عجلب سے حج کر لیا کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بیمار بیمار ہو جائے، یا سمعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خواہی قتل میں ہوا یا نہیں اور بن عباس نے بیمار نہ ہونے والے کو بیماری کے خطہ کی وجہ سے مرخص کیا۔ اس طرح اس آیت میں متقین ان لوگوں کو کہہ دیا گیا جو تقویٰ حاصل کر رہے ہیں اور مومنوں سے ابھی تک اس کی تکمیل نہیں کی (غلام اس کو بچھیں کہ عری کی، ترائی تعلیم حاصل کرنے والے و سب ہی مولوی صاحب" کہتے ہیں حالانکہ اسی تو اس نے ابتدا کی ہے بڑی مدت کے بعد کہیں جا کر وہ "مولوی صاحب" ہوگا۔)

قرآن کی اس معجزہ بنا غنت سے غفلت نہ کیجئے کہ یہاں یوں نہیں فرمایا گیا کہ یہ قرآن مگر ہوں کیے لئے باعث ہدایت اور نصیحت شفاء ہے

عہدہ داران آفتاب کے آسمان پر نور دار ہوتے ہوئے اس کے شعور بذر پر ہونے کا سنا۔ ہوا چاہئے اندازہ کوئی کرتا ہے وہ اپنی حرکت کا ثبوت دیتا ہے اس کی سحر مند سے دھندلے ہوئے ہوا کے ذریعہ سے اس کی طرح اس کے بعد کا معاملہ نا صاف ہے کہ کوئی شخص اس پر کوئی واقعی شبہ نہیں کر سکتا چکر با ہے جو اس کی گور باطنی کا صدور ہے۔ ان کی کوئی کوتاہی نہیں ۱۳

بلکہ کہا گیا کہ ہدایت یافتہ لوگوں کے لئے چشمہ ہدایت ہے۔ یہ اس لئے کہ دو فرقے ہیں۔ ایک تو وہ جن کا گمراہی پر رہنا معلوم ہے، اور دوسری وہ جماعت جس کا ہدایت کی طرف آنا معلوم ہے۔ پس یہ قرآن ہدایت کا نسخہ مکمل انھیں کے لئے ہے جن کا ہدایت کی طرف آنا متوقع ہے۔ بکریوں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید ان لوگوں کے لئے ہدایت ہے جن کا گمراہی سے نکل کر ہدایت حاصل کرنے کی زبردست توقع اور امید ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بات لمبی ہو جاتی حالانکہ قرآن مجید اختصار کو زیادہ اہمیت دیتا ہے تو مراد تو یہی ہے جس کی ترجمانی یہ طویل عبارت کرتی ہے لیکن اختصار کے پیش نظر عبارت مختصر کر دی گئی اور ساتھ ہی یہ بھی مفسر ہے کہ قرآن کی یہ پہلی صورت ہے اس لئے اس میں ابتداء خدا تعالیٰ کے نیکو کار بندوں کی ذکر سے ہو تو مناسب اور بہتر ہے اس لئے بجائے ہدیٰ لہدٰی لہدٰی کے ہدیٰ لہمتقین فرمایا گیا۔

متقی اسم فاعل کا صیغہ ہے اہل عرب مستعمل کرتے ہیں وفاقہ فانقی فار کی جگہ واؤ ہے، ورام کلمہ کی جگہ یا ہے، درجب اس کو باب افعال میں لے جاتے ہیں تو واؤ تار سے بدل جاتی ہے، اور اس تار کا دوسری تار میں دفم ہو جاتا ہے اور اتنی پڑھتے ہیں لغت

کے اعتبار سے وقایہ کے معنی کمال حفاظت کرنا ہیں اور شریعت میں نفوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے خود کو روکے جن کے ارتکاب سے وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں محرم اور عذاب و عقاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان بن ممنوعات کا ارتکاب کرتا ہے اس میں بعض توبہ ہوتی ہیں جن کے کرنے سے روکا جاتا ہے مثلاً حکم سے کہ شرب نہ ہو، زنا نہ کر، خون نہ کھینچو، لواطت نہ کرو وغیرہ، اور وہ ان کو کرنا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کو کرنے کا حکم ہوتا ہے اور انسان ان کو نہیں کرتا ہے مثلاً حکم ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اگر حج فرض ہے حج کرو، ورنہ نہیں کرتا، بہر حال نفوی کا تعلق کرنے والے اور نہ کرنے والے امور دونوں سے ہے اس کے بعد مصنف نے بعض ترکبات نفوی لکھیں ہیں جو غور و فکر کے خیال سے مترجم کا غلط چھوڑنا ہے، قرآنی انجی کی دو دیکھئے کہ سب سے پہلے واعد کیا گیا کہ کلام کا مقابل پیش کر دیا اگر کر سکتے ہو، پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ وہ کلام جس کا مقابل کرنے سے تم عاجز ہو رہے ہو صحیفہ ہے جو ہر طرح کا مل و مکمل ہے گو با کہ اس دوسری عبارت سے آج تبلیغ کی ناکید ہو گئی جو یلا دیا گیا تھا۔ دوسرے حصہ پر پُر زراعت میں کہا گیا کہ اس کلام میں کون مشبہ نہیں کہا جاسکتا گو با کہ یہ اعلان اس صحیفہ کے کمال ہونے کی ایک قوی شہادت تھی کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ حق و یقین سے بڑھ کر کسی چیز میں کمال نہیں، اور شکوک و شبہات یا باطل پرستی نہ بڑھ کر کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔

چنانچہ کسی عدم سے دریافت کیا گیا تھا کہ حضرت، آپ کے علمی دوز کی میں سنگی کہاں دور ہوتی ہے؟ تو جواب دیا تھا کہ میاں! لذت تو اس محنت اور دلیل میں آتی ہے جو خوب واضح ہو یا پھر شبہات میں جس کو حل کرنے میں کچھ دقت صرف ہو۔ اور چوتھی منزل پر یہ واضح کیا گیا کہ یہ جو حصہ اعتبار کیلئے نسخہ شفا و ہدایت ہے۔ تو یہ مضمون پوری ناکید کے ساتھ عدل و ردی گیا کہ یہی وہ صحیفہ ہے جس میں کسی بھی قسم کا مشبہ کہا ہی نہیں جاسکتا، بلکہ اس حق سے جس میں باطل کوئی تیسرے میں نہیں بلکہ پائی ہے جس میں جھوٹ کی کوئی مدد نہیں۔ اور صفحہ ہر سے کہ ان چار عرب مضامین میں جن کی بہت کم ہے۔ ذکر کر رہے ہیں۔ مرحلہ ترکیب ان میں صفحہ پیش نظر ہیں دیکھئے پہلے عنوان پر کچھ عبارت محدود ہے، درمیان عبارت کی جانب پر مطلع، اشارہ پایا جاتا ہے۔ اور دوسرے حصہ پر جو کچھ ذکر ہوا وہ معترف با عدم سے جس سے اس کی عظمت کا درس مقصود ہے۔ اور تیسری منزل پر۔ لغت اس سے جس کا مقصد ذکر کرنے کے بعد، درخرف و فہم

۱۔ جنگ و جہاد کے موثر دیرام وقت، مسلمانوں کو توجہ دے، کہ اس میں جہاد کا حصہ ہے جس کا ہر حصہ کی خاص وجہ کو مارا والا۔ اس کا ذکر کا۔ تمام مسلمانوں کو اس میں ہد کو دیا جائے گا گو با کہ مار ۳۔ سب کو کام اس کا کوئی حصہ تھا، ایک خاص مقصد یعنی ہمہ افزائی کے لئے۔ نام دقت اس کو مخصوص حصہ میں کر سکتے ہیں۔ اس سے مراد ہے۔

کی تاخیر کے باعث میں ذکر کر آئے ہیں۔ اور جو بھی موقعہ پر کچھ حذف ہے، درمیان درہدی کو ہا دی جگہ رکھ کر ایک ایسی جاں فراہم یافت کیا کر دی جس کا جواب ممکن نہیں گویا کہ بتا دیا کہ یہ کتاب ہدایت نہیں بلکہ ہادی و راہ نما ہے اور ہدی کو نکرہ کی صورت میں ذکر کرنے سے یہ بھی آشکارا کرنا مقصود ہے کہ یہ ایک ایسی ہدایت ہے جس کی حقیقت تک تم پہنچ نہیں سکتے اور پھر منہ میں کا ذکر ہے جو زبانی در ادب کی جان ہے اس کا مختصر ذکر ہم کر آئے۔

متقین کے اُجاگر اوصاف | ابھی بت یا گیا..... تھا کہ قرآن مجید انبیاء کے لئے رہنمائی کا ایک مجرب اور کامیاب نسخہ ہے اس لئے اب یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ متقی ہیں کون؟ بیت قرآن میں الذین واقع ہے جو ترکیب عربی کے اعتبار سے یا تو یوں کہئے، مرفوع ہے یا منصوب، ہر دو حالت میں کہنا ہو گا کہ مرفوع یا منصوب علی المدح ہے۔ مطلب یہ ہو گا کہ انبیاء وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ یا ترکیب یوں کہئے کہ ہمد مند ہے اور اس کی خبر اولیٰ علی ہدی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ مجرور ہو اس طرح کہ متقین کی صفت ہو اور متقین کے مفہوم کی وضاحت و تفصیل کے لئے اس کو استعمال کیا گیا ہو جیسا کہ آپ کہیں زید اور اس کے بعد اس کی دو خصوصیات ذکر کریں کہ وہ فقیہ اور محقق ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں صفات سے زید کی اس طرح شان دہی مفہور ہے کہ زید کے تعارف میں کوئی بہام نہ رہے۔ اسی طرح یہاں متقین کی اس طرح تفصیل پیش نظر ہے کہ کوئی گنجگ ماتی نہ رہ جائے کیونکہ یہاں متقین کی دو ایسی اہم صفات ذکر کی ہیں جن سے ان کا تعارف مکمل طور پر ہو جاتا ہے۔

دیکھئے پہلے تو ذکر کیا کہ وہ ایمان لائے ہیں ظاہر ہے کہ ایمان تمام نیکیوں کی جڑ و راسل ہے اور اس کے بعد بتا دیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں (جو عبادت بدنی ہے) اور صدقہ دیتے ہیں (جو عبادت مالی ہے) اور یہی دو عبادتیں باقی عبادتوں کے لئے کسوٹی ہیں جتنا خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کو دیں و سدا کا سون قرار دیا اور صاف اعلان فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نہیں پڑھتا وہ کافر ہے اور آپ ہی نے زکوٰۃ کو ایک اسباب قرار دیا جس پر سے گذر کر آدمی اسلام کی شاہراہ پر آتا ہے۔

اس تفصیل کے بعد آپ سمجھے ہوں گے کہ تمام عبادتیں انھیں دو عبادتوں (یعنی عبادت بدنی و عبادت مالی) کے محور پر گھومتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام دستور کے مطابق اس موقعہ پر عبادات کی لمبی چوڑی فہرست پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی بلکہ عبادات کا جوہر (ایمان) اور تمام عبادات کا محور ذکر کر دیا گیا، ساتھ ہی اس انداز سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ دونوں عبادتیں یعنی نماز و صدقہ سب سے افضل اور سب سے بہتر عبادتیں ہیں گویا کہ اصل مقصد پر یہ توضیح ایک لطیف ستراد ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ متقین کا مطلب تو صرف اتنا ہو کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بانی صفات غوی کے اس حقیقی مفہوم کے علاوہ دوسری خوبوں کی وضاحت کرتی ہوں جیسا کہ ہم کہیں کہ فلاں شخص قبیح ہے، منکرم ہے اور طیب ہے ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر صفت دوسری صفت کے منافی مفہوم کی توضیح و تفصیل کر رہی ہے۔

غیب پر ایمان | یہ ہے وہ سب سے پہلی اور جہادی صفت جو ایک مومن کو باقی انسانوں سے ممتاز اور جدا کرتی ہے۔ اشارہ کا حاصل یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس نے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے بارے میں سنا جن کو وہ دیکھ نہیں سکتا (مثلاً جنت، جہنم، عذاب قبر، فرکی رحمت و آراہ وغیرہ) آپ کی بلا نا مل اور کسی تردد کے بغیر تصدیق کی۔ اور آپ کی دی ہوئی اہد و عاث میں اس کو کوئی شاہد کذب نظر نہیں آیا۔ یہاں ایمان کا تعریف بار کے ساتھ کر کے یہ بھی بتانا ہے کہ ایمان اقرار و اعتراف کے معنی میں ہے اپنے عام معنی میں استعمال نہیں ہوا۔

۱۔ جنہاں کی نظر میں آپ کا یہ رشتہ ناکید و در نماز کے اہم کے لئے ہے مارک نماز کو حقیقت کا دروازہ دینے کیلئے ہیں فقہاء نے اسی سے مارک نماز کو قاسم کہا ہے کہ وہ ہیں کہ وہ ہرے گراں حدیب و مانکل ظاہر پر محو رہا جائے و آج لا کھور مسلمان، مسلمان ہی ہیں، رہتے کیونکہ نماز پڑھنے والوں کی تعداد کم اور نہ پڑھنے والوں کی زیادہ ہے۔ اہمیت میں اس طرح کی دیکھ کر آسانی ہے اور اس نے ان تقاضوں کو پوری کر دیا۔ نظر شاہ

در یہ بھی ملحوظ رہے کہ غیب مصدر ہے لیکن غائب یعنی سم فاعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ توجیہ تو اس وقت ہوگی جبکہ آپ ب غیب کو ایمان کا صلہ بنالیں لیکن اگر حال قرار دیں تو پھر اپنے معنی میں رہے گا اور مصدر کو سم فاعل کے معنی میں لینے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ مطلب یہ ہوگا کہ یمن وہ ہیں کہ ان چیزوں پر ایمان لائے ہیں جو ان کے سامنے ہیں مثلاً جنت و مشرق و مغرب و برزخ جنت جہنم اور خود باری عز اسمہ یہاں ایمان کی حقیقت اور سن لیجئے اور پھر کبھی تردد میں مبتلا نہ ہو جائے۔

یاد رکھئے ایمان نام ہے زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں کی تصدیق کا اور پھر اپنی اس تصدیق کی حضار سے مزید تصدیق کا۔ ہاں ہمارے خیال میں "اعمال" ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہیں۔

اقامت صلوٰۃ متقین کی دوسری صفت ذکر فرماتے ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہاں مقصود تو یہ ہے کہ نماز ادا کرتے ہیں لیکن "دائمی" کے لئے لفظ اقامت اختیار فرمایا جائے تاکہ تمام نماز کا اسی طرح ایک رکن ہے جس طرح رکوع، سجدہ، تسبیح وغیرہ نماز کے ارکان ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس لفظ کو اختیار فرما کر اس طرف اشارہ مقصود ہو کہ محض نماز پڑھنا کافی نہیں بلکہ اس کو اس طرح ادا کرنا ضروری ہے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اور یہ توجیہ ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ بل عرب استعمال کرتے ہیں اقام العود جب لکڑی کو ٹھیک اور بالکل درست کر دیا جائے، تو اقامۃ الصلوٰۃ کے معنی ہوں گے جب نماز کو مکمل طور پر پڑھا جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان الفاظ سے مقصود یہ ہو کہ ہمیشہ ادا کی جاتی رہے کیونکہ عرب استعمال کرتے ہیں کہ قمت نسو یعنی باننا میں اب خوب خرید و فروخت ہو رہی ہے تو جب نماز ہمیشہ ادا کی جاتی رہے گی تو گویا کہ وہ ایک ایسی باتوں کا لفظ لینے والی چیز ہوگی جس کی طرف سب متوجہ ہوتے ہیں اور اگر گنڈے دار نماز پڑھی جائے گی تو وہ اس ناقص اور نکتہ چیز کی، نہ ہوگی جس کی طرف سب متوجہ نہیں ہونا۔ صلوٰۃ، مشتق صلی سے ہے ورفعلہ کے وزن پر ہے جس طرح زکوٰۃ رکی سے مشتق اور فعلہ کے وزن پر ہے لیکن لکھنے عام طور پر واؤ کے ساتھ ہیں۔ لغت کی رو سے یہ صلوٰۃ تحریک صلویں سے ماخوذ ہے صلویں (سرین) کو کہتے ہیں کیونکہ نماز میں شمار کی سرین رکوع اور سجدہ میں حرکت کرتے ہیں اس لئے اس کو نماز کہا گیا اور دعا مانگنے والے کو جو مصلیٰ کہا گیا تو وہ اس لئے کہ اس کو نماز پڑھنے والے کے، اس شروع سے مشابہت ہوتی ہے جو نماز پر رکوع اور سجدہ میں طاری ہوتا ہے۔

صدقہ و خیرات سبق کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ حدائق نے جو کچھ ان کو دیا ہے خدا کی داد میں اس کو خرچ کرتے ہیں، اس کو دیکھئے در لطف لیجئے کہ حدائق میں من معصیہ استعمال کیا اس سے اس طرف ہے کہ متقین فضول خرچی نہیں کرنے گویا کہ وہ تو بالکل ممنوع ہے اور اس پر بھی نظر رکھئے کہ مفعول (رزق) کو فعل (انفاق) پر مقدم کر دیا گیا تاکہ تقدیم سے شہاد کا اظہار ہو ایسے ہی وہ ادنیٰ رعایتیں ہیں جن کی نظر قرآن کے علاوہ اور کسی کتاب میں نہیں ملتیں ہو سکتا ہے کہ یہاں زکوٰۃ کا حکم دیا ہو کیونکہ نماز کے پہلو بہ پہلو عموماً زکوٰۃ ہی کا حکم ہوتا ہے اور اگر اس پر نظر رکھی جائے کہ ایک عام چیز ذکر کی گئی ہے زکوٰۃ کا خاص طور پر حکم نہیں تو آب و ہوا بھی کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ اور اس کے علاوہ تمام وہ صدقات مراد ہیں جو نیک نیتی کے ساتھ خدا کی راہ میں کئے جائیں۔ ان در بعد دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ یہاں یہ ادبی لطیفہ اور سن لیجئے کہ تمام وہ افعال جن کی فائزہ کی جگہ "ن" ہوا اور جس کی جگہ فارحان میں عموماً خرچ کرنے، بخل کرنے چلے جانے کے معنی پائے جاتے ہیں۔

خانا اس، ہم حقیقت پر تو آپ کی نظر یقیناً ہوگی کہ اس آیت سے اس خیال کی تردید خوب ہو رہی ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں۔ یہ ایک ہم اضافی بحث ہے کہ کیا اعمال ایمان میں داخل ہیں یا نہیں؟ سیدنا شاہی امام اور محدثین اعمال کو ایمان میں داخل مانتے ہیں اور امام اعظم عمر کو ایمان کہتے ہیں لیکن کاذب دعوے کہتے ہیں لیکن ایمان کا جز نہیں مانتے اس دور میں امام ابو حنیفہ کی رائے کی اصابت تو بالکل کھلی ہوئی ہے اگر ایمان کو عمل کے بغیر تسلیم ہی نہ کیا جائے تو مسئلوں کی ایک بڑی تعداد جو عمل سے قطعاً محروم ہے ایمان کی دولت سے محروم رہ جائے۔ ہوں تو دراصل امام ابو حنیفہ کے مذہب کی صداقت پر بہت متشکک ہیں لیکن اسی دلیل پر غور کیجئے اور پھر لطف لیجئے۔ غفر شاہ

کیونکہ صلوٰۃ اور زکوٰۃ کا ایمان پر عطف کیا گیا اور عربی قاعدہ کے مطابق عطف، مغایرت کو چاہتا ہے یا بیرون کی حاکمیت کی حقیقت صلوٰۃ اور زکوٰۃ کے خلاف ہے اور ظاہر ہے کہ جب خلاف ہے تو صلوٰۃ و زکوٰۃ جو کہ اعمال ہیں ایمان کی حقیقت میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں۔

اشارہ ہے کہ وہ ایمان اور بنیادی صفات تھیں جو انبیاء کا مخصوص حصہ ہیں اور رہتے وہ حضرت جوہی کسی اور مذہب پر ایمان رکھتے تھے مگر وہ بھی تقویٰ کا اصلی درمقصود مقام حاکم ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے ایمان کے امتیازی وصف ہیں۔ یہ فرمانہ اہل کتاب کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ جو کچھ آپ نے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے دوسرے نبیاء پر جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ان کتاب عیسائہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور آپ کی طرح دوسرے کئی، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر تری ہوئی تمام وحی پر ایمان رکھتے ہیں اور جن کا اب یہ عقیدہ نہیں کہ وہی صرف جنت میں جائیں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ یہود و نصاریٰ کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں صرف یہود اور نصاریٰ ہی داخل ہوں گے اور کوئی باطل نہیں ہوگا۔ تو ایمان لائے کے لئے اس عقیدہ سے دست بردار ہونا ضروری ہے اور نیز اس کو ہی تجل کو بھی چھوڑنا ہوگا کہ جہنم میں ہم صرف اتنے دن رہیں گے جتنے دن ہمارے باپ و اجداد نے گویا رہے تھے کی یہ بھی یہود کی ایک گمراہی تھی، اس واسطے عقیدہ کو بھی چھوڑنا ہوگا۔

نکتہ | قرآن مجید کے اگر ان ٹکڑے یعنی الذین یؤمنون کی ترکیب عجیب و غریب ہے کہ ذر سے نصف سے معنی بھی بدل جاتے ہیں مثلاً اسی والذین یؤمنون کا اگر آپ عطف الذین یؤمنون بالغیب پر کریں تو یہ اہل کتاب کے ہوں بھی نصاریٰ کی جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں اور منافقین پر عطف کیا جائے تو پھر انصار کے ذمہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا گویا کہ رسول کا صلہ رہے کہ قرآن مجید سرچشمہ ہدایت ہے اتنی رک کے لئے بھی اور ان کے لئے بھی جو کہ ان کتاب میں سے ایمان لائے در یہ بھی ممکن ہے کہ ان صفات میں کی ہوئی کچھ چیز سے مذکورہ چلا آ رہا ہے اور رہا۔ شکیال کہ ہر عطف سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی قاعدہ کے مطابق متعدد صفات ہیں اس طرح کا عطف منسوب نہیں عربی اشعار میں اس کے نظائر بھی موجود ہیں خلاصہ کل یہ ہوگا کہ اتقیا میں یہ تمام صفات ایک وقت موجود ہوتی ہیں۔

بِمَا نَزَّلَ إِلَيْكَ | یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید مراد ہے کیونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کتاب ہے جو کہ مازل ہوئی ہے ہاں یہ ملحوظ رہے کہ مکمل قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں نہیں کہ صرف اسی حصہ پر ایمان لانا ضروری ہو جو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نازل ہو چکا تھا۔ بظاہر اگر جب اس موقع پر ماضی کے حصہ کے ساتھ ذکر کیا گیا حالانکہ ان آیات کے بعد بھی قرآن کے نزول کا سلسلہ جاری رہا۔ نیز اس کی یہ ہے کہ موجودہ کتب میں جو قرآن نازل شدہ حصہ کو مازل ہونے والے حصہ پر اضافہ سمجھ لیا گیا اور اس طرح کے احکامات نوعاً طور پر چلتے ہی رہتے ہیں کہ اگر کسی تہذیب کا کچھ حصہ ہو گیا اور کچھ ابھی ہونا باقی ہے لیکن بے تکلف اس پر تکمیل کا حکم لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی نازل شدہ حصہ کو باوجودیکہ کچھ بھی مازل ہونے والا ہے کل کے حکم میں لے لیا گیا۔

دراصل کتاب کا ایمان پر عام سونسن کا یہ نہ صرف قرآن ہی پر ایمان لائے سے مکمل نہیں ہونا بلکہ ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان تمام آسمانی کتبوں پر بھی ایمان رکھیں جو آپ سے پہلے دوسرے انبیاء پر بھی نازل کی جاتی رہیں (باقی آسمانی کتابوں پر ایمان اجمالی ایمان کافی ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام پر کتابیں ضرور نازل کیں اگرچہ موجودہ وقت میں جو روایات اور کتب وغیرہ ہیں وہ اپنی اصل شکل و صورت میں موجود نہیں۔ جہاں تک عملی ایمان کا تعلق ہے جیسا کہ کتاب کے احکام پر عمل کیا جائے تو وہ صرف قرآن مجید ہے کسی اور کتاب کے احکام پر عمل کرنا ہرگز صحیح نہیں یہی ایمان سابقہ کتابوں پر اسلام میں مطلوب ہے۔)

یقین آخرت | متقین کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ آخرت، آخر کا مونث کا صیغہ ہے جو کہ اول کی ضد ہے، اور آخرت صفت کا موصوف یہاں سے محذوف ہے جو کہ وارد ہے کیونکہ قرآن مجید ہی نے دوسرے موقع پر مذکورہ الہاد الخیرۃ استعمال کیا ہے۔ یہ آخرت، دنیا و دنیا صفات وغیرہ میں سے ہے۔

نافع کا خیال ہے کہ اس میں کھینچ اس طرح ہونی چاہیے کہ ہمزہ کو حذف کر دیا جائے اور اس کی حرکت لام پر داخل کر دی جائے۔ ہاں
بقیہ کے متعلق تین امور میں لیجئے کہ یقین اس "ہمزہ" کو کہتے ہیں جس میں شک و شبہ قطعاً باقی نہ رہے تو گو کہ آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہوگا
کہ اس طرح آخرت پر یقین ہو کہ دل میں اس کی طرف سے کوئی مستند ہرگز نہ گزرتا رہے۔

ہدایت یافتہ گروہ ارشاد ہے کہ جن اقدار کو ان تمام چیزوں پر میں تفصیل کے ساتھ ایمان و یقین ہو وہی لوگ ہدایت یافتہ اور
فلاح یاب ہیں اولئک علی ہدی ترکیب خوبی کے اعتبار سے محل رفیع میں ہے بشرطیکہ اللہ میں
بوصفوں بالعباد کو مبتدا بنایا جائے اور اگر اس کو مبتدا نہ قرار دیا جائے تو پھر اولئک علی ہدی کا کوئی محل اعراب نہیں ہے۔ اور
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے موصول کو متعین کے ساتھ خاص کر دیا جائے اور ثانی کو مبتدا قرار دیکر مرفوع پڑھا جائے اور "اولئک" اس کی خبر
ہو۔ اور ہدایت انھیں کی ایک مخصوص صفت ہو۔

اس موقع پر یہ استعمال فرما کر کہ فلاح یاب وہی ہیں جو آپ کی نبوت پر صدق دل سے ایمان رکھتے ہیں ہل کتاب پر تقریباً ہے کیونکہ
وہ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے اور اس کے باوجود خود کو یوں بھی سمجھتے ہیں، ورنہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہم کو فلاح یاب کرے گا۔
یہاں خدا تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ ہدایت پر اب اردو میں وہی ہے لیکن عربی تائید کے مطابق "ہدی" پر جو "علی" داخل کیا گیا
وہ بلندی کے مفہوم کی ادائیگی کے لئے آتا ہے تو سوال پیدا ہوگا کہ ہدایت کے بلند ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ مراد ہدایت پر
استقامت اور استغفار ہے جیسا کہ جو آدمی کسی چیز پر غائب آجائے تو گویا کہ وہ اس پر بلند ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے، سوار ہوتا ہے
اسی طرح یہ لوگ ہدایت پر غائب و سوار ہیں یعنی قائم ہیں اور ان کو ہدایت پر استقامت سے علی الحق و علی الباطل وغیرہ کا مطلب
بھی یہی ہے جو ہم نے "علی ہدی" کے سلسلہ میں بیان کیا۔ عرب کے یہاں اس طرح کی ترکیب بکثرت استعمال ہیں مثلاً وہ کہتے ہیں کہ
فلان شخص نے گراہی کو اپنی سواری بنالیا یعنی گراہ ہو گیا، خداں چہل پر سوار ہو گیا، یا فلان خواہشات پر سوار ہے سب کا مطلب وہی ہے
جو ہم نے ذکر کیا۔

ورنہ جو فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر میں مطلب یہ ہے کہ ہدایت کی بہ توفیق خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے اُن کو ہے ورنہ
ہدایت حاصل کرنا کسی کی بھی قدرت میں نہیں ہے۔ اس نکتہ پر ضرور نظر رکھئے کہ "ہدی" کو نکرہ کی صورت میں ذکر کیا، اشارہ اس طرف ہے کہ یہ
ایسی ہدایت ہے جس کی حقیقت تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے، گویا کہ اتنی بڑی ہدایت ہے کہ تجل کی وسعت اپنی آفاقیت کے باوجود اس کا
احاطہ نہیں کر سکتی۔

فلاح یاب جماعت ارشاد ہے کہ یہی جماعت جس نے ایمان کو ان تمام تفصیلات کے ساتھ اعتبار کیا اپنے مطلوب کو حاصل کرے گی
اور ان خطرات سے یقیناً محفوظ رہے گی جن کے اندیشہ نے اُن کو ایمان کے پُر عافیت سایہ میں داخل کرنے پر
اٹھارا مثلاً خدا کے غضب کا خطرہ وغیرہ)۔ فلاح کے معنی لغت میں مقصود کو حاصل کرنا ہیں اور فلاح یاب وہ ہیں جنہوں نے اپنا مقصود حاصل کر لیا
گویا کہ کامیابی اور کامیابی کے رخِ زیبا سے اس کے لئے نقاب اٹھا دیا اور سلائے تناسل جس سے نقاب سے ہٹ کر رہے، پھر یہ بھی یاد رکھئے
کہ فلاح کی ترکیب میں شوق، چیرنے اور پھٹ جانے کا مفہوم ہے بلکہ ہر وہ کلمہ جس میں فاعل کلمہ کی جگہ فاعل اور مفعول کلمہ کی جگہ لام ہو جیسا کہ فتح، فلاح،
فلی وغیرہ۔ ان سب میں چمٹ جانے کا مفہوم موجود ہے۔ اور پھر اس پر بھی غور کیجئے کہ یہاں عطف کے ساتھ استعمال ہوا یعنی "اولئک"
سے پہلے واو عاطفہ ہے بخلاف قرآن ہی کے دوسرے مواقع کے کہ وہاں واو عاطفہ کا استعمال نہیں ہوا مثلاً "اولئک کالانعام سل
ہمراہ" میں واو اولئک سے پہلے نہیں یا اولئک ہوا العافون میں واو موجود نہیں ہے، یہ فرق اس لئے پیش نظر رہا کہ
یہاں خبر عطف کا تقاضا کرتی ہے بخلاف عافیت اور جانوروں سے تشبیہ کہ وہ ایک ہی مفہوم کا دوسرے بیان ہیں اس لئے وہاں، اتحاد کی ضرورت
نہی مغایرت وہاں غیر مناسب ہو۔

گویا کہ اس دوسری خبر سے پہلی خبر کی تاکید ہوتی ہے کوئی نئی بات پیدا نہیں ہوتی۔ اس پر ایہ بیانات کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو اول و ہلہ ہی میں محسوس ہو جائے کہ ”اولئک“ کے بعد کچھ ذکر ہو رہا ہے وہ خبر ہے صفت یا تاکید نہیں۔ اور یہیں بھی ہو سکتا ہے کہ ”ولئک“ جتنا ہوا اور ”مفلکون“ خبر ہوا اور پھر یہ پورا جملہ ”اولئک“ اول کی خبر بن جائے۔

اور اصل مقصود ان تمام تفصیلات کا یہ ہے کہ آپ اس لطیف پہلو سے غافل نہ ہوں کہ خدا تعالیٰ نے بار بار اس جماعت کے ہدایت پر ہونے کا مفہوم کس انداز اور لطیف عنوانات سے بیان کیا ہے، بھوڑی سی تفصیل آپ بھی سن دیجئے تاکہ کام و درمیں اس لذت سے قطع نا آشنا نہ رہیں۔

(۱) پہلی بات تو یہ کہ اسم اشارہ ”اولئک“ ذکر کیا گیا اور مکرر ذکر کیا گیا اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس جماعت کے لئے جس طرح ہدایت ثابت ہے ایسے ہی فلاح کے بھی بل شریعت غیرے مستحق یہی ہیں۔

(۲) مفلکون پر الف لام تعریف کا داخل کیا گیا گو یا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ متقین وہ ہیں جن کے متعلق آپ کو بتانا گیا کہ وہ ہی آخرت میں فلاح یاب ہوں گے جیسا کہ آپ کو کبھی معلوم ہو کہ ہمارے شہر کے فلاں آدمی نے توبہ کی تو آپ مثلاً دریافت کرنے لگیں کہ میں وہ کون ہے جس نے اپنے جرائم سے توبہ کی ہے؟ اور اس کے جواب میں کہا جائے کہ ”زید نے توبہ کی ہے“ تو اسی طرح یہاں گویا کہ دریافت طلب امر نہ تھا کہ منصف کون ہیں؟ جواب اس سوال کا یہ ہے کہ وہ ہیں جو آخرت میں فلاح یاب ہوں گے۔

(۳) تیسری لطافت یہ ہے کہ ”اولئک“ اور ”مفلکون“ کے درمیان ”ہم“ سے فصل کر دیا گیا یہ اس لئے تاکہ آپ ان متقین کے مراتب اور عالی مقامات پر مطلع ہو سکیں و آپ میں بھی ان تمام نیکیوں کو اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو جو انھوں نے کیں، یہ مقام حاصل کیا اور ان کے نیک اعمال کے تصور سے جو انھوں نے خدا کے یہاں بھیجی ہیں آپ کو مسرت اور روحانی سرور ہو۔

”اے اللہ ہم کو بھی تقویٰ عطا فرما بارگاہ ہمیں بھی محض اپنے فضل و کرم سے ان کے رمرہ میں اٹھانے کا ذکر سورہ بقرہ کے ابتداء یعنی متقین میں آیا اور یا آہی ہمارا حشر ان کے ساتھ ہونے کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن سرچشمہ ہدایت انھیں کے لئے ہے۔ آمین یا رب العالمین۔“

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاذُنُ رَحْمٰنٍ اَمْ لَمْ يَنْذَرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ خَتَمَ اللّٰهُ

بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کے حق میں خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لادیں گے۔ خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے سزا ہے

متقین کے بعد گمراہی پسند جماعت کے تذکرے | یہاں تک تو خدا تعالیٰ نے متقین کے حالات کا ایک مختصر ذکر فرمایا تھا اب کیونکہ قاعدہ ہے کہ صفات میں مختلف لوگوں کا تذکرہ پہلو بہ پہلو ہوتا ہے اس لئے یہاں سے ان بدقسمت کفار کے حالات کی تفصیل شروع ہوتی ہے جو خدا کے مافران، وحی الہی سے منہ موڑنے والے، کفر کے امام گمراہی کے بننے ہوئے نقوش ہیں جن کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں، ہدایت سے جو سراسر محروم ہیں۔ ارشاد ہے کہ جو لوگ کافر ہیں خواہ آپ ان کو خدا کے عذاب سے گنتا ہی ڈرائیں لیکن وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ ”کفر“ کے معنی ہیں حق کو انکار کے ساتھ چھپنا، کفر نصیب کی رو سے پوشیدگی کے معنی پر دلالت کرتا ہے چنانچہ عربی زبان میں کھپتی کرنے والے کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ دانوں کو زمین میں ڈال کر گویا کہ ان کو زمین کے دیر پردوں میں چھپا دیتا ہے۔ اور رات کو کافر اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے سیاہ سیاہ پردے کائنات کے منہ اور تاباں چہرہ کو اس طرح چھپا دیتے ہیں کہ

درہ ذرہ مارچی کے اوٹ میں چلا جاتا ہے۔

نکتہ قرآن مجید نے ایک دوسرے موقع پر مومنین و کفار کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَاِنَّ الْكَافِرَ لَشَرٌّ اَوْ اَمَّا الَّذِي يَنْفَرُ لَمْ يَكُنْ يَدْرِي مَا يَفْعَلُ وَاَمَّا الَّذِي يَنْفَرُ لَمْ يَكُنْ يَدْرِي مَا يَفْعَلُ وَاَمَّا الَّذِي يَنْفَرُ لَمْ يَكُنْ يَدْرِي مَا يَفْعَلُ

آیات میں معنی ان الذین کفروا الخ کا ماضی پ عطف نہیں کیا گیا یہ اس لئے کہ اس موقع پر پہل جملہ کتاب شد کی تفصیلات سے متعلق تھا مومنین کے حوالہ کا تذکرہ مقصود نہیں تھا۔ اور یہ دوسری آیت کفر کے حوالہ سے اسی تفصیل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے تو گو باکہ دونوں آیات اپنے مضمون کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل ہی مختلف ہیں انہی مختلف کے ایک کو دوسرے سے جوڑنا درست نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ عطف نہیں کیا بلکہ کفار کے احوال مستقل ذکر کئے گئے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ یہاں ابتدا مقدر ہے تو پھر اس کا مطلق بھی اس سے ہو سکتا ہے۔

اور یہ بھی یاد رکھئے کہ کفار سے یہاں وہ لوگ مراد ہیں جن کے متعلق خدا تعالیٰ کے علم میں یہ بات طے ہو چکی کہ وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے سوار۔ استوار کے معنی میں ہے سوار صفت ہے جیسا کہ کبھی کبھی مصداق بطور صفت کے استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید ہی میں دوسرے موقع پر استعمال ہوا ہے اَللّٰی کَلِمَةً سَوَءٍ مِّنْ رَّبِّیْ ذٰلَکَ لَیْسَ بِاَعْلٰی عِلْمِیْ ۚ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ

کی خبر واقع ہو رہا ہے اور اذن دھواں لہو نڈر دھوا فاعل ہونے کے بنا پر مرفوع ہیں۔ اس ترکیب نحوی کے بعد مضمون یہ ہوا کہ جو لوگ کفر پر اصرار کرتے ہیں ان کو آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے کیونکہ وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اور یہ ترکیب بھی ہو سکتی ہے کہ سوار کو صدمہ دیکھنے اور جملہ اندر ہم "کو مبتدا مؤخر اور پھر یہ جملہ ان کی خبریں جوائے معنی اس ترکیب پر بھی رہی ہو گی۔

یہاں یہ اشکال ضرور ہوگا کہ فعل کو مبتدا بنانا کیسے صحیح ہوگا جبکہ فعل ہمیشہ خبر ہوتا ہے جو ب اس کا یہ ہے کہ یہ وہ موقع ہے جہاں الفاظ پر نظر نہیں رہتی بلکہ اذ پر توجہ کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھئے کہ "ام" اور "ہمزہ" میں انتظام کے معنی پیش نظر نہیں رہتے۔ بلکہ یہ کی ہی جتنی ہے اور اندر کے معنی خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہیں۔

ہرگز ایمان نہ لائیں گے ارشاد ہے کہ آپ اپنی تمام ہی کوششیں کر کے دیکھ لیجئے لیکن معاندانہ بہ قسمت انسانوں کا یہ گروہ ہرگز ایمان نہ لائے گا (یہ مضمون یہ جملہ معنی کے اعتبار سے پہلے جملہ سوار عصبہ حواشی کی تاکید کرتا ہے ان الذین میں جو ان ہے اس کی خبر ہے اس صورت میں کہنا ہوگا کہ پہلا جملہ معترضہ ہے یا خبر کے بعد دوسری خبر ہے۔

یہاں یہ اشکال ضرور ہوگا کہ جب خدا تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ انسانوں کی جماعت جن اوجہل اور بوجہب وغیرہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے تو پھر ان کو ایمان کی دعوت دینے اور خدا کے عذاب و عبرت سے ڈرانے میں کس فائدہ ہے؟ اور خصوصاً اللہ تعالیٰ و کلمہ آیات کے نزول کے بعد ان کو خدا تعالیٰ کے عذاب سے کیوں ڈراتے رہے؟ جو ب اس کا یہ ہے کہ اول تو آپ ان پر امارت حجت کرنا چاہتے تھے اس لئے آپ مسلسل دعوت دیتے رہے، نیز رسالت آپ کی عام بھی مانتے واویں اور یہ مانتے راویں سب ہی میں آپ کو کام کرنا تھا اور یہی وجہ تھی کہ آپ صرف تبلیغ کے مکلف تھے اور اس پر آپ کو بہر حال اجر ملے گا۔ تو آپ نے کوئی یکا رکام نہیں کیا بلکہ آپ کا کام مقاصد کے طویل سلسلہ پر پھیلا ہوا ہے۔

دلوں پر قفل ارشاد ہے کہ ان کے ایمان کی ترقی سے ماہوسی میں لئے ہے کہ خدا تعالیٰ سے ان کے دلوں پر قفل چڑھا دیا ہے، حرمت محبت اس موقع پر "ختم" کا لفظ استعمال کیا ہے۔ "رجح" سے کہا ہے کہ ختم کے معنی چھاد ہے کے آئے ہیں ہو کہ کی نیز ہر جہر لگا دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ دوسرے میں مطلع نہ ہو سکے۔

اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پر اصرار کی وجہ سے ان کے دلوں پر اسی جہر لگا دی کہ ان کے ہونے پر وہ دلوں کے اندر جو کفر کی گندگی موجود ہے وہ نکل نہیں سکی اور نارت سے ایمان کی نورانی نکل کے دلوں میں رہ نہیں سکی۔

اہل سنت و الجماعت کے یہاں اس ختم اور تیج کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندہ کا دل اس قدر تنگ اور اس میں ایک اس

ظلمت پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ بندہ ایمان یا کوئی بھی خیر قبول نہیں کر سکتا۔

اور محترمہ کے یہاں اس ختم کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ فرشتوں کو اطلاع ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہرگز ایمان نہ لائے گا پھر وہ اس کے لئے خیر کی دعا نہیں کرتے بلکہ اس کی حالت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔

ایک اشکال اور اس کا حل | بڑا اشکال اس بات پر یہ ہونا ہے کہ خدا تعالیٰ بندوں کے دلوں پر اس قدر قفل کوں پڑھا دیتے ہیں کہ وہ بندے ایمان و خیر کے قبول کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں اسی طرح کی کچھ آیات زیر بحث ہیں جن کے بعد یہ اختلاف فی مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ افعال کا خالق خدا تعالیٰ ہیں یا خود بندہ؟ سو اس مسئلہ میں اہل سنت کا خیال یہ ہے کہ ختم و طبع عیسیٰ چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مجازاً ہے حقیقت میں ایسا نہیں درحقیقت اس قسم اور طبع کا فاعل خود کا فر ہے لیکن کیونکہ فعل کی قدرت خدا تعالیٰ ہی دیتے ہیں اس لئے مجازاً نسبت ان کی طرف کر دی جاتی ہے اور اس طرح کی اسناد بالکل عام ہے مثلاً کبھی فعل کی نسبت سبب کی طرف کر دینے میں چن چنہ کہتے ہیں کہ یہ علل شان کو کبھی خداں امیر سے بنائی حال نہ سبب جانتے ہیں کہ امیر نے گار، چونا، ہیٹے کر ایک معمار کی طرح نو کام کیا نہیں باب اس نے حکم دیا، مصارف بہم پہنچائے اور مکانیں کر تیار ہو گیا تو وہ صرف ایک سبب ہو مکان کا تعمیر کرنے والا اس کو نہیں کہا جاسکتا لیکن اس کے وجود عرف عام میں مکان کے بنانے کی نسبت اس کی طرف کر دینے میں مختصر یہ کہ فعل کے بہت سے متعلق ہوتے ہیں کبھی فعل کی نسبت فاعل کی جانب ہوتی ہے کبھی مفعول کی طرف، مصدر سے تعلق ہوتا ہے طرف سے، سبب وغیرہ سے تو فاعل کی جانب اسناد حقیقی اسناد ہے اور فاعل کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف نسبت ایک مجازی اسناد ہے۔ اور فرمان اشیا کی جانب اسناد یہ ہے کہ یہ اشیا رکس نہ کسی درجہ میں فاعل کے منشا یہ میں عیسا کہ ایک بہادر آدمی بہادر میں شیر کے مشابہ ہوتا ہے پس اس تھوڑی سی مناسبت کو سامنے رکھ کر بہادر آدمی کو شیر کہنے لگے حالانکہ اس کی اور شیر کی سقیقت میں نہ جونا کا سامن کا روق ہے، ضروری ہے کہ اس معاملہ میں اہل سنت کے عقیدہ اور فکر پر قائم رہنا چاہئے درادھر ادھر کی باتوں پر کان نہ دھریا جائے ارشاد ہے کہ اس معاملہ گروہ کے دلوں پر فضل اور کاؤں پر مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ کوئی نیک بات سن نہیں سکے۔ قرآن مجید میں اس موقع پر سمع کو مفرد سمعوں کہا ہے، نہ کہ ہماں جانتا تھا کہ جمع کا صند استعمال ہو یا نہ کہ جن کے کاؤں پر مہر لگی ہوئی ہے در ایک جماعت ہے کوئی ایک شخص نہیں لیکن عربی زبان میں کبھی جماعت کے لئے مفرد بھی استعمال ہو جاتا ہے جتنا پختہ عربی شاعر نے اپنے اس مصرعہ میں بطن کو مفرد استعمال کیا ہے ع

کلوا فی بعض بطنکم تعفوا

اور یہ اس لئے کہ انسان کا کوئی خطرہ نہیں کہ جمع کا صند استعمال کرنا ضروری ہو، نیز یہ بھی بات ہے کہ سمع مصدر ہے اور مصدر اسم جنس ہو کی وجہ سے عین و کثیر پر اس کا اطلاق ہوا ہے اس لئے اس کے ثنی در جمع وغیرہ نے کی کوئی ضرورت نہیں بعض کا خیال ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے یعنی اصل عبارت یوں ہے کہ مواضع سمعہم در بعض فرائض میں علیٰ اسی سمعہم بھی موجود ہے۔ بہت سی صورتیں ہیں جن سے یہ عبارت صحیح ہوتی ہے۔

آنکھوں پر پردہ | اور جس طرح ان کے کاؤں پر پردہ ہے اسی طرح ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ یہ جن کو دیکھ نہیں سکے ترکیب بخوی کے اعتبار سے خبر ہوئے کی بنا پر یہ مروج ہے در ہو سکتا ہے کہ بندہ موحر ہو۔ قصر۔ آنکھوں کی بینائی کو بچتے ہیں جس کے ذریعہ سے آدمی دیکھتا ہے جیسا کہ بصیرت، قلب کے اس نور کو کہنے میں جس کے ساتھ آدمی مطالب و مسائل پر صحیح رائے موج کر عالم کرایاے گویا کہ بصارت اور بصیرت دو چیزیں ہیں جو خدا تعالیٰ نے ہدائیت کے میں ایک سے سبب دیکھنا ہے بصارت اور دوسرے سے سوچنا ہے بصیرت، عشاؤہ، نعالہ کے ذریعہ جس کے معنی پردہ کے آتے ہیں، نعالہ کے ذریعہ پر غوا آنے والے صیغے کچھ اس طرح کے مفہوم پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ چیز دوسری چیز کو لپٹی ہوئی ہے مثلاً عمامہ سر پر لپٹا ہوا ہو یا ہے (غصا بہ پتی جو زخم پر چڑھی ہوئی ہے)

قدودہ (جو کچھ وغیرہ میں پڑا ہوا ہوتا ہے) خدا تعالیٰ سے کانوں پر مہر کا حکم لگایا ہے اور آنکھوں پر پردہ کا۔ بعض خاص معانف اس موقع پر اس طرح اختیار کئے گئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قلب اور کانوں پر یہ مہر نہایت قوت کے ساتھ لگی ہے۔

امام ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ انسان کو خدا تعالیٰ نے کان اسی لئے دیئے ہیں کہ وہ حق بات سنے اور آنکھیں اس لئے کہ وہ حق میں غور کرے وہ خود پر نظر کرے پھر پوری کائنات پر نظر ڈال کر فیصلہ کرے کہ یہ عالم کسی دست قدرت کی چابک دست طاقتوں کا نتیجہ ہے، زور پیدا نہیں ہو، بلکہ خدا تعالیٰ کی خالقیت کا اثر ہے اور اس تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد حق میں پر واضح، ورنہ منکشف ہو جائے لیکن اگر کوئی شخص اپنے ان اعضا سے کام نہیں لیتا، کان حق کو سننے نہیں، آنکھیں حق و نفس پر غور نہیں کرتیں تو سمجھئے کہ اس کے ان اعضا پر پردہ پڑا ہوا ہے اور وہ مقصد ان سے پورا نہ ہو جس کے لئے یہ پیدا کئے گئے تھے تو کیا بدل پر مہر کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ کی صرف اتنی ہی حقیقت ہے کہ آدمی ان سے وہ کام نہ لے جو خدا تعالیٰ کے پیش نظر تھے، اگر حقیقت میں یہاں نہ کوئی مہر و نہ کوئی پردہ بلکہ تعطل اور ترک کا یہ ایک اسمارہ ہے۔

بن منصور کی اس توجہ سے معلوم ہوا کہ کانوں پر مہر ہے جیسا کہ دونوں پر مہر ہے۔ نیز بہت معتبرہ کے خلاف ایک دلیل ہے اور اہل سنت و اجماعت کی ایک بڑی حجت ہے۔

ارشاد ہے کہ اس معاند کردہ پر خدا تعالیٰ کا شدید عذاب ہوگا۔ عذاب اور نکال دینا اور معصے کے اعتبار سے خوفناک عذاب تقریباً ایک ہی مفہوم کی ادائیگی کرتے ہیں کیونکہ عذاب کے معنی بھی کسی چیز سے روکنے کے آتے ہیں جس طرح کہ یہی معنی "نکل" کے آتے ہیں، عظیم اور کبیر میں فرق ہے عظیم حقیر کے مقابلہ میں استعمال ہوتا ہے در کبیر، صغیر کے مقابلہ میں استعمال ہے گویا کہ عظیم کبیر سے بڑھ کر ہے جیسا کہ حقیر صغیر سے بھی کمتر ہے۔ عظیم اور کبیر انسان کے جسم و جثہ، و معاملات وغیرہ دونوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں مثلاً کہنے میں کہ بڑا عظیم آدمی ہے پیش نظر اس کا جثہ ہوتا ہے "بڑی بات پیش آگئی" اب عظیم بات کی صفت ہے کسی شخص کے عظیم جثہ کا اظہار کرنے کے لئے نہیں آیا بخلاف نکرہ استعمال ہوا ہے یہ بتانے کے لئے کہ یہ پردہ جو آنکھوں پر پڑا ہے جس کو عام آدمی پہچان بھی نہیں سکتے یہ محسوس پردہ نہیں بلکہ ایک غیر محسوس پردہ ہے جو آیات اللہ کا انکار کا نتیجہ ہے۔ اور نیز جو عذاب ان کو دیا جائے گا وہ ایسا ہوگا کہ اس کو خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝ يَخُذُ عَذَابُ اللَّهِ الَّذِينَ

اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور آخری دن پر حال کردہ، مگر ایمان والے نہیں جہا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان

أَمْنُوا جَ وَ مَا يَخُذُ عَذَابُ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ

نور کو ایمان رکھنے میں اور واقع میں کسی کے ساتھ بھی جہا بازی نہیں کرتے مگر اپنی ذات کے دروہ میں کانٹتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیمار مرض ہے سو اللہ نے بڑھایا

مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝

اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور ان کیلئے سزائے دردناک ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے

ارشاد ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر، درپور، آخرت پر پورا ایمان رکھتے ہیں حالانکہ ان کو ان لوگوں اور یہ کہ وہ منافقین

باتوں پر ذرا سا بھی ایمان نہیں۔ تزییب کی روایت کی کہیں تک درود بھیجے ہیں تو خدا تعالیٰ نے اس جہالت

کا ذکر فرمایا جو اللہ کے دین پر خد ص نے ساتھ ایمان و یقین رکھتے ہیں اور جن کی زبانیں وہی کچھ کہی ہیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اس کے بعد ان کا ذکر آباؤ کا فر ہیں اور جن کے دل بھی مسکے اور زبانیں بھی شوگرانکار اور اس کے بعد اس گروہ کا ذکر کیا جو زبان سے تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ ان کے دل ریب و انکار کی کشش میں مبتلا ہوتے ہیں یہ منافقین ہیں اور کفر سے بھی ان کا نفاق گھسا دنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ "منافقین جہنم کے سب سے آخری درجہ میں ہوں گے" اور وجہ ان کے جرم کے شدید ہونے کی یہ ہے کہ ان کے کفر میں دھوکہ اور مستنہار کا ذکر کے کفر سے زیادہ ہے۔

مجاہد کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے ابتدائی چار آیات میں تو مومنین کا ذکر اور ان کی ممتاز صفات کا تذکرہ فرمایا اور دو آیات میں کفار کا ذکر ہوا اور تیرہ آیات منافقین سے متعلق ہیں جن میں ان کے نفاق پر بھرپور تنقید کی، ان کے خست باطنی کو ظاہر کیا ان کی حماقت و جہالت کو آشکارا کیا، ان کی سرکشی و نافرمانی کا اعلان فرمایا، ان کو اندھا بہرا اور گونا گونا گوست کیا اور واضح مثالوں کے ساتھ ان کے نفاق کا بھانڈا پھوٹا۔ یہ بھی یاد رکھئے کہ منافقین کا قصہ از اول تا آخر الدین کھردرا بر غطف ہے جیسا کہ جملہ پر غطف ہونا پر اس اصل میں اناس تھا حقیقتاً اس کا ہمزہ حذف کر دیا گیا در یوں سمجھئے کہ لام مدنیف کے ساتھ اس ہمزہ کو حذف کرنا ضروری ہے "اناس" کبھی نہیں کہا جائے گا اور اس کی اصل پر لسان، اناس اس وغیرہ نہایت دیتے ہیں۔

انسان کو انسان اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہوتا ہے اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے جیسا کہ "جن" کو اس لئے جن کہا جاتا ہے کہ وہ نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں اور ان کو دیکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ ناس فعال کے وزن پر ہے، اسم جمع میں سے ہے اور اس پر لام، ماضی ہے "من" موصوفہ ہے اور "یقول" اس کی صفت ہے گویا کہ یوں عبارت بنی کہ "انسانوں میں سے بعض وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں۔"

لطیفہ | منافقین نے اپنے دعویٰ ایمان میں دو چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا تھا ایک "ایمان باللہ" کا اور دوسرے "ایمان بالآخرت" کا کیونکہ عقائد یا س کی ابتدا تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے بنائے وئے اور خالق پر ایمان رکھتا ہو اور انتہا یہ ہے کہ اس دنیا کے فنا ہونے آخرت کے قائم ہونے جسروں نے پہل سے اس کا عالم بر رخ کو ماننا ہو تو منافقین سے بڑی چالاکی سے عقائد کی ابتداء و انتہا پر اپنا ایمان ظاہر کر کے گویا کہ اپنے لئے کمال ایمان کا دعویٰ کیا تھا۔ یوم آخر وہ وقت ہے جس کی کوئی حد نہیں کیونکہ ابد دائم وہ ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہی نہ ہو اور اس کو یوم آخر اس لئے کہتے ہیں کہ یہ مؤخر ہے یا آخر و نشر کا وہ متعین وقت ہے جبکہ اہل جنت بہشت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو چکیں گے۔ اور اس پر بھی نظر رہے کہ الیوم (الذی) جس پر بھی بار و اعلیٰ کی اور "مت" بابت پر بھی بار کو داخل کیا ان دونوں پر بار کو داخل کر کے اس طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ دو چیزیں ہمارا ایمان ماحول درست اور صحیح ہے۔ خدا تعالیٰ ان کے اس پر زور اور غلط دعویٰ کے جو ب میں فرماتے ہیں کہ تھوٹے ہیں یہ گریز مومنین نہیں یہاں خدا تعالیٰ نے مومنین کو فاعل کی صورت میں ذکر کیا فعل کی صورت میں ذکر نہیں کیا حالانکہ ان منافقین نے ایسے دعویٰ کو فعل کی صورت میں (مثلاً) ذکر کیا تھا تو مہا بقت خدا تعالیٰ کے رد و ان کے دعویٰ میں اس طرح ہو گی کہ خدا تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے اس دعویٰ کی پوری قوت کے ساتھ تردید کریں اسی مقصد کے لئے فعل کی تردید فعل کے ساتھ نہیں بلکہ فاعل کے ساتھ کی ہے گویا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو مؤمنین کے زمرہ ہی سے نکال دیا۔

یہ یسا ہے جیسے کہ منافقین نے ایک دوسرے موقع پر جہنمیوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یریدون ان یخرجوہم منہم و ما یخرجوہم منہم سے زیادہ۔ یعنی اور تا کہ ان کا پہلو سے ہوتے ہیں۔

پھر دوسرے موقع پر ایمان کو اوس میں مقید کرنے کے بعد مہقق رکھا کیونکہ فقہ کو مراد لینے ورنہ لینے کا احتمال باقی رہے اس لئے کہ مذکور کی اس پر دلالت ہے۔ یہ بھی ہے کہ دراصل تو نفی ایمان کی مقصود ہے اور اس کے ضمن میں مذکور کی بھی نفی ہو جائے۔ ان آیات کی ترتیب اور نظم و نسق سے "کریمہ" کے اس دعویٰ کی خوب تردید ہوتی ہے کہ ایمان صرف زمان سے قرار کرنے کا نام ہے ایمان میں اس کے علاوہ اور کسی چیز

کی ضرورت نہیں اور اس قول کی تردید اس سے ہوتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا یعنی ایمان میں صرف اقرار معتبر ہوتا اور کسی چیز کی ضرورت نہ ہوتی تو خدا تعالیٰ منافقین کے دعویٰ ایمان کو ہرگز غلط نہ قرار دیتا کہ وہ تو زبانی طور پر ایمان کا مسلسل دعویٰ کر رہے ہوتے۔
 اور ہر سنت کے عقیدہ کہ ان آیات سے تائید حاصل ہوتی ہے کیوں کہ ان کے یہاں یہ نیا زبان کا محض اقرار معتبر نہیں بلکہ اعضاء سے اس اقرارسانی کی تصدیق بھی ضروری ہے (یہاں مصنف نے کچھ ترکیب نحوی سے حاصل ہونے والے فوائد دکھائے ہیں جو عوام کے کام کی چیز نہیں مگر جم کا فلم ان کو چھوڑنا ہے)

ارشاد ہے کہ منافقین کی دیدہ ویری کی انتہا رہے کہ خدا تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی فکر کرتے ہیں۔ یہاں دھوکہ دینے کی فکر

مفسرین کو بڑا اشکال پیش آیا کہ بھلا خدا تعالیٰ جو علام الغیوب ہیں اور جن سے زمین و آسمان کی تمام کائنات کا کوئی بھی حال چھپا ہوا نہیں ہے ان کو اگر کوئی دھوکہ دینا چاہے تو کیسے دے سکتا ہے؟
 مفسرین نے خود ہی اس مشکل کو اس طرح حل کیا کہ یہاں مصنف محذوف ہے اور اصل میں عبارت یوں تھی کہ یہاں خوب رسول اللہ کہ یہ خدا تعالیٰ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہو کہ رسول ایک انسان ہیں اس لئے ان کو دھوکہ دینا ممکن ہے۔ مفسرین نے اپنی اس شخص پر قرآن ہی سے ایک تائید بھی پیش کی ہے مثلاً فقوں نے کہا ہے کہ دیکھئے قرآن مجید میں ہے "واسما غول الغریۃ کہ گاؤں سے پوچھو" ظاہر ہے کہ گاؤں سے پوچھنا تو بالکل ہی ممکن نہیں اس عبارت کو ٹھیک کر کے کیلئے "اہل" کا لفظ مقدر مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عبارت یوں ہے کہ "گاؤں والوں سے پوچھو" تو جیسے اس آیت میں مضاف (اہل) محذوف ہے اسی طرح اس آیت میں بھی مضاف (رسول) محذوف ہے۔
 گویا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کا مقام اس قدر اونچا کر دیا کہ آپ کے دھوکہ دینے کو بھی خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے مترادف قرار دیا جیسا کہ ان الذین یب یعونذک الخ والی آیت میں آپ کے دست گزری پر بیعت کرنے والوں کو خدا تعالیٰ کے دست پاک پر بیعت کرنے کا مرادف قرار دیا۔ خدا کے منہ میں کہ دل میں ہو کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور کرے۔

اور بعض علماء ریلوں کہتے ہیں کہ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ یہ احمق منافقین اپنی حماقت سے یوں سمجھتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کو کچھ دھوکہ دے سکتے ہیں حالانکہ یہ ان کی حماقت ہے اور یہ خدا کے عظیم و عظام کو دھوکہ دینا کس طرح ممکن ہے۔

اب یہاں پر ایک اشکال اور یہ ہوتا ہے کہ "نخایون" باب مفاعلت سے استعمال ہوتا ہے اور اس باب کی خصوصیت اشتراک ہے مثلاً آپ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب سے میری مکاتبت ہے تو مطلب اس کا یہ ہو گا کہ میں ان کو خط لکھتا ہوں اور وہ مجھ کو لکھتے ہیں اس باب کی اس خصوصیت کی وجہ سے اشکال یہ پیش آ رہا ہے کہ دھوکہ دینا تو قطعاً معیوب ہے اور اخلاقی نقطہ نظر سے اس کی تعریف تو کیا اجازت بھی نہیں دی جاسکتی ہے اور ایک مہذب سوسائٹی و صحیح معاشرہ میں ایسے شخص کا کوئی مقام نہیں جو دوسروں کو دھوکہ دینا پھرنا ہو۔ پھر خدا تعالیٰ کے لئے کیسے مناسب اور زیبا ہے کہ وہ بھی دھوکہ دیں جو کہ بخاندنوں سے مفہوم ہے جو ب سے کہ بعض مواقع پر باب مفاعلت کی یہ خصوصیت ترک کر دی جاتی ہے مثلاً استعار ہوتا ہے کہ خاصیت اسٹیل میں سے جو کہ سبز دیو باب اگر یہاں باب مفاعلت کی خصوصیت کو سامنے رکھ کر یوں کہا جائے کہ چور نے مجھ کو سزا دی اور میں نے چور کو توطا ہرے کہ معاملہ عقل کے قطعاً خلاف ہے اس لئے بات کو ٹھیک کر کے لئے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں باب مفاعلت پتہ اس ترک و لی خصوصیت پر قیام نہیں رہا۔ اسی طرح اس آیت میں مفاعلت کی یہ شتر کی خصوصیت ختم ہوگی۔

"پنی دھون" ترکیب نحوی کے، غبار سے یا تو "بنوں" کا بیان ہے یا جملہ متانفہ ہے اور گویا کہ یہاں عبارت سے ایک سوال پیدا ہو رہا ہے جس کا یہ جواب ہے سوال یہ ہے کہ منافقین خواہ مخواہ ایمان کا عطا دعویٰ کیوں کرنے میں اور اس سے ان کو کما فائدہ؟
 جواب اس کا یہ ہے کہ منافقین اپنے اس غلط دعویٰ سے خدا تعالیٰ کو فریب میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ ان کو کفار و کفر مسلمان ان سے جہاد نہ کریں اس طرح ان کی عزت و آبرو، جان و مال محفوظ رہے اور اگر مسلمانوں کو غنیمت حاصل ہو تو اس میں یہ بھی

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

یہ وہ لوگ ہیں کہ انھوں نے گمراہی کے لئے ہدایت کے عوض سود مند ہوئے ان کو یہ تجارت اور یہ ٹھیک طریقہ پر چلے

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ۝ صُورَتُكُمْ عَمِيَ وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝

ان کی حالت میں شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو پھر جب روش کر دیا ہو اس آگ نے اس شخص کے گرد اگر کسی سبب جڑوں کو ایسی

حالت میں مبتلا کر دیا ہو کہ ان کی روش کو اور چھوڑ دیا ہو ان کو اندھیروں میں کہہ دیتے تھے کہ تم لوگ لوٹو اور نہ آؤ گے اس لئے کہ ان کے لئے اس آگ سے جو اب یہ وجود ہے ہونگے

۱۔ اشارہ ہے کہ دیدہ دیری کی اس بات پر ہے یا پھر ان کی حماقت کی

۲۔ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ اپنی مفسدانہ کوششوں

سے دنیا کے امن و امان کو مت برباد کرو یہ نفاق کی پالیسی اس گہوارہ امن کے لئے ایک خوفناک فساد سے کم نہیں تو ظالم سمجھتے ہیں کہ واہ ہم کو

مفسد کہا جا رہا ہے حال کہ ہم تو اصلاح عام کا بیڑ اٹھائے ہوئے ہیں۔

اور منافقین کا فساد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے راز چار کفار کو بتاتے اور کفار کے راز سے مسلمانوں کو مطلع کرتے اور مقصد اس سے

ان کا یہ ہونا کہ یہ دونوں جماعتیں کفار اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے بھڑ جائیں اور اس طرح ان میں وہ خوفناک جنگ ہو کہ دنیا

نے اس جیسی بربادی کبھی دیکھی نہ ہو کھینچاں، بڑ جائیں، ملک برباد ہو جائیں، آدمی کٹ مریں، عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں۔ بھلا

تائیں کہ منافقین کی یہ کوشش کہ دنیا آپس میں ہو جائے کیا فساد فی الارض نہیں تھی؟ یقیناً تھی احمد بن حنبلہ کہتے ہیں کہ جو ب میں کہتے کہ

وحی! ہم تو مسلمانوں اور کفار میں مصالحت کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں چاہتے ہیں کہ یہ دونوں فرقے شیر و شکر ہو کر رہیں اصلاح

کا حوکم اور جس انداز پر ہم نے شروع کیا آج تک کسی کو اس کی توفیق نہیں ہوئی تھی اور اس کے باوجود ہم کو مفسد کہا جاتا ہے یہ بھی خوب

ہی انہماغ مصلحتوں انما استمال کر کے یہ ہی بتانا چاہئے تھے کہ اصلاحی اقدامات تو ہماری ہی خصوصیت ہے کہ کسی کو حاصل ہوئی

نہ ہوگی اور یہ اس لئے کہ ”نما“ قصر حکم کے لئے آتا ہے تفصیلات معانی کی کتابوں میں مل جائیں گی۔

خدا تعالیٰ ان کو ان کی حماقت پر شدید تنبیہ کرنے ہوئے فرماتے ہیں کہ خوب سن لو یہ مفسد ہیں اور حیرت ہے کہ ان کو اپنے اس مرض

کا احساس بھی نہیں۔ گویا کہ خدا تعالیٰ نے ان کے اس غلط دعویٰ اصلاح پر ناکمل رد کیا ہے جس کی داد ہمیں دی جاسکتی کہ اول تو جملہ ہی

مسا نفہ اختیار فرمایا اور پھر ”ال“ کو ذکر کیا ”اتم“ میں خود مستقل ناکید ہے جبر کو بصورت معرفہ ذکر کیا فصل بھی کیا اور ساتھ لا بشعرون

بھی لائے، ان نام باتوں سے تردید مکمل ہو گئی

۱۔ ارشاد ہے کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح خلاص سے ایمان لے آؤ جیسا کہ دوسرے مخلص مسلمان

ایمان لائے ہیں تو بجائے اس کے کہ اپنے نفاق پر مجبور اور شرمندہ ہوں کہ ہم سے احق مسلمانوں کی

طرح ایمان لانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے (بد نصیبوں کی نظر میں مخلص مسلمان احق تھے داعیاز بائیں خدا تعالیٰ نے ان آیات میں دو طرح ان کو

نصیحت فرمائی تھی ایک تو یہ کہ تم جس طریقہ پر گمازن ہو وہ راہ درست نہیں کیونکہ وہ فساد فی الارض کی راہ اور حق و صواب سے مختلف راستہ ہے

اور دوسرے ال کی خیر خواہی یہ فرمائی تھی کہ ان کو نباہا کہ تمہارے لئے وہ راستہ بہتر ہوگا جو مخلص مسلمانوں کا ہے۔ لیکن ان دونوں خیر خواہیوں کے

میں جو اور جواب میں ان مدعاظنوں کا بھی آپ نے جواب سن لیا اور خدا تعالیٰ نے ان کا یہ جواب نفل کر کے امت کے خیر خواہ طبقہ کی تسلی بھی فرمادی

کہ تم کو دین کی شاعت و تبلیغ کے سلسلہ میں بسے احمقوں سے بھی سابقہ پڑ چکا اور یہ دل خراش جملے بھی سنئے ہوں گے۔

الاس میں لام متعین افراد کی طرف وجہ دلانے کے لئے تھا اور مراد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخلص بعض صحابہ بھی رضوان اللہ

علیہم جمعین، یا حضرت عبد اللہ بن مسعود کے ہم خیال تھے۔ گویا کہ عبد اللہ بن مسعود، ورنہ ان کے ساتھیوں کا نام لے کر ان کو غیرت دلانا

بھی کہہ سکتے ہیں میں سے ہیں اور کس خلاص کے ساتھ، ایمان لائے، ایک تم کہ نفاق پر قائم در فساد فی الارض کی مدد کو کوششوں میں مبتلا ہو

اور ہو سکتا ہے کہ "اناس" پر لام جنس کا ہو اور مطلب یہ ہو کہ اسے منافقین اس لوگوں کی طرح ایمان لے کر آئے جو انساہیت میں کامل ہیں گویا کہ جو ایمان لے آئے وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں انسان ہیں اور جو ایمان سے محروم ہیں تو وہ یوں کہتے کہ بالکل چوپائے ہیں۔

"گنا" میں جو کاف سے وہ نصب کے موقع پر ہے کیونکہ مصدر محذوف کی صفت ہے اور مطلب یوں ہے کہ مومنین جیسا ایمان لائے اور یہی ترکیب و معنی کما "من السفر" میں ہیں "انوس" میں ہمزہ استفہام انکار کے لئے ہے اور سفہار میں جولام ہے اس سے "اناس" کی طرف اشارہ ہے۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ منافقین نے مومنین کو کیسے اچھا کہا یا حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ مومنین کیسے غفلت مند اور اندیشہ ور معاملہ فہم ہیں پھر دیدہ و دانستہ کسی کو، جنہی کیسے کہا جاسکتا ہے جبکہ اس میں حماقت و دیوانگی کا شائبہ تک نہ ہو اور خود منافقین اتنے احمق نہیں کہ اچھے خاصے لوگوں کو احمق کہتے پھریں۔

حل اس اشکال کا یہ ہے کہ منافقین نے غلط طور پر یہ سمجھ لیا کہ ہم جن عقائد پر قائم ہیں حق وہی ہے اور ہمارے عقائد کے خلاف جو کچھ ہو وہ غلط اور باطل ہے اور باطل کی اختیار کرنا حماقت ہے اس لئے مسلمان احمق ہیں گویا کہ بنائے فاسد علی، فاسد (سفاہت کے لغوی معنی عقل کا خفیف ہونا، ہلکا ہونا آتے ہیں۔

خدا تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ احمق یہی ہیں لیکن ان کو اس کا علم نہیں۔ بلاغت و عجاز قرآن کی ایک نادر مثال سنئے اور سر رہنئے یہاں فرمایا کہ "جائے تک ہیں" اور اس سے پہلے فرمایا تھا کہ "شعور تک نہیں" گویا کہ دونوں موقع پر ایک مضمون، در تعبیر ختیار نہیں کی گئی بلکہ ہر دو مواقع پر جدا جدا مفہم و مضمون اختیار فرمایا اور یہ اس لئے کہ پہلے آخری موقع پر سفاہت کا ذکر آیا ہے سفاہت کا مشتاق چل ہونا ہے اور چل کے مفہم میں علم کا ذکر نہایت مناسب اور برحق ہے اور نیز اس لئے بھی کہ ایمان غور و فکر، استدلال کا محتاج ہوتا ہے کہ انھیں کی روشنی میں ایک فکر و نظر کرنے دے کہ وہ راہ ملتی ہے اور رہا خدا دنی ال رض تو وہ بالکل محسوس چیز ہے، اس لئے اس کو محسوس نہ کرنا شعور کے سطح اور فہم زدہ ہونے کی کھلی علامت ہے۔ ترکیب محوی کے اعتبار سے سفہار ان کی خبر ہے "ہم" فصل کے لئے ہے یا مبتدا ہے اور سفہار اس کی خبر ہے اور پھر یہ جملہ ان کی خبر بن جائے گا۔

ارشاد ہے کہ یہ منافقین جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ "لو کھئی ہم بھی ایمان لے آئے" قرآن شریف کی اس آیت میں "لقوا" ہے لیکن امام ابو صفیر رحمہ اللہ علیہ سے اس کی روایت "لاقوا" بھی منقول ہے۔ قرآن کچھ بھی ہو لیکن عرب میں "لقیت" و "ماقت" دونوں کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب کسی سے بالکل قریب ہو کر ملیں۔ اس لئے دونوں قراءتوں پر معنی میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت یعنی "واذا قیل لہم من تو خدا تعالیٰ نے منافقین کا طریقہ اور ان کے بیان کا کچھ بیان فرمایا تھا، اور اس آیت میں منافقین کا وہ طرز عمل نقل فرمایا ہے جو وہ مومنین کے ساتھ جائز رکھتے تھے کہ مسلمانوں کا مذاق بنانے ان سے ملتے تو سلام و ایمان کے نعرے بلند کرتے ہوئے اور ہر طریقہ پر چاہتے کہ مسلمان ہمارے منہ سے سچائی بھی سمجھیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں گویا کہ یا تو یہ نزدیکی کا مظاہرہ تھا کہ مسلمانوں کی شوکت سے دب کر ایسا کرتے یا قریب کا یہی کی وہی کو شمش غلی جس میں ایک منافق ہمیشہ مبتلا رہتا ہے۔

لیکن جب اپنے سرداروں کے پاس جمع ہوتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم مسلمانوں کو صل دے رہے تھے۔ لغت عرب کے اعتبار سے خلوت بفلان و خلوت الیہ اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ تنہائی میں جمع ہوں اور اگر "خلوت" الی کے ساتھ آئے تو پھر اس میں مبالغہ ہونا ہے کیونکہ یہ جب الی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس میں ابتداء و انتہاء

دونوں ہر دماغ ہوتی ہے گویا کہ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ جب زمینیں کے پاس سے نکل کر اپنے سر درازوں کے پاس پہنچتے ہیں۔ اور چڑھتا ہے کہ یہ "خس" معنی میں ہو۔ خدا تعالیٰ نے ان منافقین کے سر پر آذر دہ لوگوں کو شیاطین قرار دیا کیونکہ وہ اپنی سرکشی اور نافرمانی میں شیطان سے بالکل ملتے جلتے ہیں اور یہ یہود اپنی مفسدانہ کوششوں کے اعتبار سے دنیا میں شیطان ہی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ شیطان کی مغوی تحقیق کے سلسلہ میں سیویہ کا خیال ہے کہ اس میں "نون" معنی ہے کیونکہ عرب شیطان استعمال کرتے ہیں اور اس میں نون حرف اہلی میں سے ہے، اور سیویہ کی ایک دوسری رائے ہے کہ شیطان کا نون زائد ہے اور یہ شیطان سے ماخوذ ہے جس کے معنی تعید ہو جانے کے ہیں کیونکہ شیطان حیر و خارج سے محروم ہو گیا۔ اس لئے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ شطا سے مشتق ہو جس کے معنی باطل پرستی کے آتے ہیں اس معنی کے لئے ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کا ایک مستقل نام "باطل" بھی ہے۔

بہر حال جب یہ منافقین ان شیاطین کے پاس جمع ہوتے ہیں تو ان سے بڑی رازداری کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے آدمی ہیں عقائد افکار میں تمہارے متبع اور اعمال میں تمہارے قدم قدم۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے تصور اس آیت میں غور کیجئے عجیب لطف آئے گا کہ ان منافقین نے جب مسل نون سے گفتگو کی تھی تو جملہ فعلیہ استعمال کیا تھا یعنی "امنا" اور جب اپنے سرکش سرداروں کے پاس جمع ہوئے تو نون سے جملہ اسمیہ میں گفتگو کی اور اس پر بھی مزید تاکید کے لئے "انا" داخل کیا یعنی "انا معکم" اور یہ سب کچھ اس لئے کہ یونین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وہ ان کو سمجھانا چاہتے تھے کہ ہم اب ایمان لے آئے اگرچہ پہلے ایمان اختیار نہیں کیا تھا، در اگرچہ بظاہر تو ان کا نفع اس میں تھا کہ وہ یہ دعویٰ کرتے کہ میاں ہم بڑے قدم ان سنام میں بلکہ یوں سمجھئے کہ ہمیشہ ہی سے مسلمان میں لیکن انھوں نے یہ اس وجہ سے نہیں کہا کہ اول تو اگر ایسا کہتے اور اپنے پرانے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تو خود مسلمان اس دعویٰ کو ہرگز تسلیم نہ کرتے نیز نفسیاتی بات ہے کہ جو بات دل میں نہیں ہوتی اور زبان ایک حرف و دعویٰ کی تابست میں چلتی رہتی تو چلتی تو ضرور ہے لیکن قدرتی طور پر اس بات میں ایسا زور نہیں ہوتا جو دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی بات میں ہوتا ہے در ظاہر ہے کہ ہمارے ان نظاروں کے دلی جذبات پر واقفانہ طور پر مطلع تھے ان کے سامنے ایسے بیانیہ کے ساتھ کوئی دعویٰ نہ بھی کس طرح سکھائے وہی کچھ جذبات تھیں کہ ان کے چلے مسل نون کے سامنے اپنی ترکیب و غیرہ کے اعتبار سے ان جملوں سے قطعاً محکف تھے جو وہ اپنے خاص لوگوں کے سامنے استعمال کرتے تھے، اپنے آدمیوں میں ان کی گفتگو پورے شریعت اور دلی جذبات کی آئینہ دار ہوتی تھی وہ وہاں جو کچھ کہتے اس کو تسلیم کرنے میں کوئی بھی پس و پیش نہ کرنا اس لئے وہاں جتنی ہو کہ گفتگو کریں تو کوئی حرج نہیں، مبالغہ آرائی کریں تو کوئی مضائقہ نہیں۔

کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں سے یہ کہہ کر کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کا مذاق بنارہے تھے گویا کہ تمہارے مسند پر ڈھکے پہلے کلام بعض انا محکم کی سنوئی تاکید ہے وہ جانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہود ہی کے برقم ہیں اور اسلام سے ہم کو بزرگ بھی نہ اسطہ ہیں، فطری بات ہے جو شخص کسی چیز کا مذاق اڑاتا ہے تو گویا کہ وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے اور اس چیز کی اس کی نظر میں کوئی حقیقت و قیمت نہیں اور اس کے مفاد میں کسی چیز کو اہمیت کے ساتھ ذکر کرنا اس چیز سے کمال و اہمیت کا اعلان ہے تو اسلام کی حقارت اور یہودیت کی بلندی کے گویا کہ خود کو فائل ظاہر کرنے کے لئے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ مستانفہ ہو اور ایک اشکال کا جواب ہو جس جب انھوں نے اپنے سر درازوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو انھوں نے ان سے کہا ہو کہ اگر بات یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہو تو پھر مسلمانوں سے تم کیوں مواضع کا اظہار کرتے ہو در بعض مواضع میں ان کی زبانی حمایت کیا معنی رکھی ہے اس کا انھوں نے جواب دیا کہ ہیں تو در حقیقت ہم تمہارے ساتھ در رہی مسلمانوں کی جبری حمایت و موافقت تو وہ صرف ایک مذاق ہے اس کی کچھ اصلیت تھوڑی سی ہے۔ اشارہ کے معنی مدد بنانا کسی کو ملکا نہیں اس مادہ میں ہر کا موئے کا مضمون موجود ہے کیونکہ اظہار کے معنی کہیں کو بڑی سے قتل کر دینا کے آتے ہیں عرب سندھال کر رہے ہیں رہ رہ کر بھڑا ہوا دی جان جس اپنی نگاہ پر رہ گیا۔

اور نہ ہے کہ یہ منافقین جو مسلمانوں کے ساتھ اس طریقہ میں زندگی کرنے مسلمانوں سے اس مذاق کا خدا تعالیٰ کی طرف سے جواب :- ہیں خدا تعالیٰ جو ان کے ساتھ مذاق کرے گا اور وہ اس طرح کہ

ان کو ڈھیل دیتا ہے اور یہ پنی سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں دریاں جا بیکہ حقیقت حال سے یہ قطعاً بے خبر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مذاق بنانا تو کوئی اچھی بات نہیں اگر اچھا ہوتا تو منافقین کی اس روش پر اعتراض ہی کیا ہوتا پھر خدا تعالیٰ منافقین سے کیوں مذاق کریں گے اور اس مذاق کی صورت کیا ہوگی؟ اس کا حل بعض مفسرین نے نو یہ کیا کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ ان سے مذاق کریں گے کہ یہ تو خدا تعالیٰ کی شان سے قطعاً بعید ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مذموم حرکت کی پوری پوری سزا دیگا گویا کہ جزا سے عمل کو اسی عمل کی شکل میں ذکر کر دیا اور خود قرآن مجید ہی میں اس کی نظر بھی ہے مثلاً ایک موقع پر ارشاد ہے کہ جزاء سبئۃ سبئۃ کہ برائی کا بدلہ برائی حال نکر برائی کا بدلہ برائی کیسے قرار دیا جاسکتا ہے؟ جو سب وہی ہے کہ محض مشاکمت کے قاعدہ سے برائی کے جواب کو برائی سے تعبیر کر دیا۔ زحلح نے کہا کہ میرے خیال میں ان آیات کی تفسیر اس سے بہتر اور کوئی نہیں۔

نکتہ :- اللہ مسکھزی بھوکو مستقل جملہ کی صورت میں ذکر کیا ماقبل پر اس کا عطف نہیں کیا جس سے ایک نئی مطافت اور ایسی ندرت پیدا ہو گئی جس کی داد نہیں دی جاسکتی۔ ندرت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو کچھ ناپہنچتے ہیں کہ ہمارا مذاق تم سے مسلسل ہوتا رہے گا اور تمہاری اس حرکت کی پاداش میں جو عذاب اور عبرت کا سزا تم کو دی جائے گی کسی اصطلاح کے بغیر چلے گی عذاب و عقاب کے اسی تسلسل کے لئے اللہ مسکھزی کہا گیا اللہ مسکھزی نہیں کہا حالانکہ یہ نصیران کے قول ناخن ستھڑوں کے ہونے پر ہوتا ارشاد ہے کہ اس گروہ منافقین نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا ہے تربیب کوئی کے اعتبار سے۔ و لکن مبتدا یہ گروہ منافقین :- ہے اور مابعد کا جملہ اس کی خبر گویا کہ اس آیت میں استرا، اختیار و ترجیح کے معنی میں ہے در یہ جو کہا گیا کہ انھوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور اس کے مقابلے میں گمراہی اختیار کر لی تو ہدایت پر اظہارِ ہر ذہن کبھی تھے ہی نہیں پھر چھوڑنے کا کیا سوال؟ جواب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی قوم میں تھے جنھوں نے پہلے ہدایت اختیار کی تھی اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ یہود مرد ہوں جو آپ کی بعثت سے پہلے آپ پر ایمان رکھتے تھے اور جب آپ نے اسلام کی طرف ہدایت کو سچ کے منکر ہو گئے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہدایت ان کے لئے اختیار کرنا بہت آسان تھا انھوں نے دیدہ و دانستہ اس کو ترک کیا۔

مسئلہ :- قرآن مجید کی انھیں آیات سے "تعاظمی" کی صورت :- اس کا جواز مفہوم ہوتا ہے تعاطی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی چیز خریدیں چیز دکاندار کے یہاں سے اٹھائیں قیمت رکھ دیں، یہ آپ بولیں اور نہ بیچنے والا لیکن اس کے باوجود خرید و فروخت صحیح ہوگی مثلاً ماچس کی قیمت طے ہے آپ حائیں دکاندار کے سامنے، جس کی قیمت رکھ دیں، اور ماچس اٹھالیں نہ آپ بولیں اور نہ دکاندار تاہم یہ خرید و فروخت صحیح ہوگی۔ اور قرآن کی اس آیت سے اس مسئلہ کے جواز کی صورت اس طرح مفہوم ہوئی کہ منافقین نے شرار (خریداری) کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن ایسی مرضی اور پسندیدگی سے ہر سب کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا اس کے عمل کو خدا تعالیٰ نے خرید و فروخت سے تعبیر کیا تو مدوم ہوا کہ "تعاظمی" کی صورت جو نہ ہے لیکن اس میں تنہا ضروری ہے کہ خریدیں یعنی خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں راضی ہوں۔ خداوند کا مطالب ہدایت کو چھوڑ دینا اور راہِ راست سے منحرف ہو جانا ہے دین میں سیدھی راہ، چھوڑ دے کیلئے یہ نفیاً سننا ہوتا ہے۔

نقصان کی تجارت :- ارشاد ہو کہ منافقین کو اس سودے میں کہ ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی اختیار کر لی، نقصان ہی رہا۔ و بچ کے تجارت نفع ہیں دینی بلکہ نفع و نقصان تو خدا تعالیٰ ہی کے ہاتھ سے ایسی اسناد کو اسناد مجازی کہتے ہیں جیسا کہ کہیں "سار مار سوں" سے نصل "گادی" تو ظاہر ہے کہ بارش سے فصل کیا آگتی فصل کو آگنا تو خدا تعالیٰ ہی کے مدرسہ کا رسم ہے مگر بارش کیونکہ سبب ہے اور سبب کی طرف بھی کبھی اسناد کر دیتے ہیں۔ دوران آیات میں اس طرح کی مجازی اسناد سلسل ہوئی پہلی سزا ہے تو اختیار ہدایت کو شرار سے تعبیر کیا کہ وہ بھی مجازی تھا در پھر یہاں نفع کی اسناد اور تعلق تجارت سے قائم کر دیا کہ یہ بھی مجازی ہی کا ایک شعبہ ہے جیسا کہ شعر اکو ایک شعر میں کچھ حیریں ذکر کرنے ہیں اور پھر اس کے سنا سب چیزیں بھی ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔

پھر، شاد فرماتے ہیں کہ تجارت سے نونا جہ کا مقصد رفع حاصل کرنا ہوتا ہے اور وہ اس طرح کہ اصل سرمایہ جس سے، اس نے تجارت شروع کی وہ بھی مانی رہے، اور اس پر رفع حاصل ہو، سو اگر کوئی باجرا پتا سرمایہ بھی ضائع کر دے تو اس سے زیادہ کوئی احمق نہیں اور اگر اصل سرمایہ نوجائے سیکس میں کوئی نقص نہ ہو تو نقصان اس کو بھی نہیں کہا جاسکتا اب ان منافقین کو بھیجئے کہ ہدایہ دے ڈالی اور اس کے غرض میں ایک ناقص چیز یعنی گمراہی خرید کر گھروسٹے احمق ہیں، ناقص العقل ہیں کیونکہ گمراہ انسان کسی صورت میں بھی سود مند اور صاحب عقل نہیں خریدا جاسکتا اور اگر کچھ تھوڑے بہت دنیاوی مقاصد حاصل بھی ہو جائیں تو خدا اور اس کے رسول کی نظر میں ان دنیاوی منافع کی کوئی بھی اہمیت نہیں جو اس کو کوئی قابل تدارک کام کہا جاسکے۔ بہر حال نہ ان کو تجارت کرنا آئی اور نہ ان کا عمل نافع اور نہ انہیں بخش رہا و مہ کا جو معتدین ترکیب نحوی کے اعتبار سے "اندمن"۔ "ولنگ کی صفت ہے اور ہمارا محبت اح" اولنگ کی خبر ہے۔

ان منافقین کی ایک مثال ان کی بدعنوانیوں کو واضح طور پر سمجھانے کے لئے ایک مثال بھی ان کی حالت سے ملتی جیسی سنا رہے ہیں کیونکہ مثال سے ایک تو حقیقت خوب واضح ہو جاتی ہے اور دوسرے کوئی کتنا بعید الفہم مضمون ہو لیکن مثال سے قریب الفہم ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی مثال سے بات دل میں اس طرح اتر جاتی ہے کہ ہزار ہا تفریروں اور وضاحتوں سے بھی وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔

آسانی صحیفوں میں آپ مثالیں بکثرت پائیں گے یہاں تک کہ تکمیل میں تو بعض سورتوں کا نام ہی اس طرح ہے کہ "سورۃ الہ مثال" و سورۃ الہ وغیرہ۔ اس کے معنی نظر کے آتے ہیں، مثل، مثل، مثل، شبہ، شبہ، شبہ کی طرح استعمال ہوتے ہیں، پھر جو بات مخام میں بے حد رائج ہو جاتی ہے اس کو بھی مثال اور مثل وغیرہ کہنے لگے ہاں اتنی بات ضرور پیش نظر رہتی ہے کہ مثال کسی ایسی ہی چیز کی ہوتی ہے جس میں کوئی ندرت یا عجوبگی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پھر مثال کے الفاظ نشست و برخاست، ترکیب وغیرہ کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں کہ اس میں ذرا سا بھی تغیر نہ ہو۔ مثلاً اردو میں ہزار ہا مثالیں ہیں ان میں سے ایک مثال ہے کہ "ملی کے بھاگوں چھینکا لٹے" تو اب اس کی نہ نشست و برخاست بدلی جاسکتی ہے، ورنہ ترتیب مثال آپ بھاگوں کو مقدم کر دیں ملی کو مؤخر، یا بھاگوں کا متردف استعمال کریں اس میں گز نہیں ہو سکتا، مثال کبھی حالت صفت اور قصہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے مثلاً یہ حالت باقصہ وغیرہ کسی عجیب و غریب چیز پر مشتمل ہو۔

اب اس تفصیل کو سامنے رکھ کر آیات مذکورہ کی تفسیر مل جھڑو جائے۔ ارشاد ہے کہ ان منافقین کی حالت ان کی طرح ہے جنہوں نے آگ روشن کی اور جب وہ آگ خوب روشن ہو گئی تو خدا تعالیٰ نے اہانک اس کو بجھا دیا، گویا کہ یہاں لفظ مثل عجیب و غریب کے معنی میں آیا ہے چنانچہ قرآن شریف کی ایک دوسری آیت میں ہے کہ مثل الحذرۃ الذی وعد اللہ معہ یعنی ہم نے آپ کو جو کچھ سبایا اس میں خدوس بریں کی داستان مانکل عجیب و غریب ہے اور اس کے بعد دو رنگ جنت سے متعلق وہ چیزیں ذکر کیں جن کو سن کر وہ فی حیرت ہوتی ہے یا قرآن مجید میں ہے و الذہ الامثل الاعلیٰ یعنی خدا تعالیٰ کی شان و عظمت، انکل ہی عجیب ہے۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ اندی، الذین کے مقام پر استعمال ہو گیا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ایک اور موقع پر آیا ہوا ہے یعنی خفتم کا لفظی خاضوا ایسے ہی یہاں بھی ہوا۔ اس تفصیل کے بعد اب یہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ جماعت کو درد واحد سے تشبیہ دی گئی جو غلط ہے۔ یا دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آگ روشن کرنے والے فرداً فرداً نہیں بلکہ جماعت مراد ہے یعنی جنس مراد ہے افراد مراد نہیں۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہاں نہ اشکال ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ منافقین کو آگ روشن کرنے والے سے تشبیہ دینا ہی نہیں کہ اشکال ہو بلکہ منافقین کے قصہ کو ان آگ جلنے والوں کے قصہ سے تشبیہ دی گئی ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ "استوقد" اندک کے معنی میں ہے و قود الذار کے معنی "آگ کے روشن کر کے" سے ہیں۔ آگ بوسب جاستے ہی ہیں ہاں عربی میں اس کے لئے نار کا لفظ استعمال ہونا جس کے مادہ میں اصطلاح و حرکت کا مفہوم موجود ہے۔

افراد کے معنی خوب اچھی طرح روشن ہو جائے۔ ان میں متعدد استعمال ہوا ہے اگرچہ اس کا بھی احتمال ہے کہ غیر متعدی ہو اور اس کی اسناد "ماحول" کی جانب ہو، و تراجم "ماحول" نامت کا سبب، اس لئے استعمال کب کیا ہے کہ معنوی مناسب پیش نظر

ہے کیونکہ آگ جلانے والے کے قریب جو رہیں گے اور چہیزیں ہیں اور خیمہ کا جو ب آنے والی آیت یعنی ذہب اللہ بنور ہر گاہ کہ حرف زمان ہے اور اس کا جواب اس میں شامل ہے جیساکہ ذرا مابین سورہ وعرہ حوالہ ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یا نکرہ موصوفہ ہے اور ضمیر جو کبھی بصورت جمع لان گئی اور کبھی واحد کی صورت میں نودہ اس لئے کہ کبھی لفظ پیش نظر رہے در کبھی معنی، نور آگ کی روشنی کو کہتے ہیں، ذہب کے معنی رائل کر دیا، ختم کر دیا وغیرہ۔ بہر حال معنی یہ ہو۔ کہ اچانک اس جلتی ہوئی آگ کو خدا تعالیٰ نے بجھا دیا اور جس کو وہ بجھا دیں تو پھر اسے روشن کرنے والا کون ہے۔

یہاں گر یہ نکتہ سامنے رہے تو آپ کو خوب ہی لطف آئے وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے اس موقع پر یوں نہیں فرمایا کہ ذہب اللہ بصورت کلمہ بلکہ اس کے بجائے ذہب اللہ بنور ہر گاہ کہ نور میں زیادہ مبالغہ ہے اور اللہ تعالیٰ یوں سمجھانا چاہتے ہیں کہ آگ تھکا ہی ختم کر دی گئی یہاں تک کہ ذرا سی بھی روشنی باقی نہیں رہی۔

اگر اس موقع پر ضور کا لفظ استعمال فرماتے تو خیال ہوتا کہ روشنی جاتی رہی لیکن آگ باقی ہے اور نور کے لفظ نے بات ہی دوسری پیدا کر دی۔ یہی ہیں وہ نکات قرآنی جس کی نظیر پیش کرنے سے دوسری کتابیں قاصر ہیں اور چنانچہ اسی کی رعایت سے آگے فرما دیا گیا کہ آگ بجھا کر ان کو بالکل ہی تاریکی و اندھیرے میں چھوڑ دیا۔

ارشاد ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ نے ایک ایسی اندھیری میں مبتلا کر دیا کہ نہ وہ اس سے نکل سکتے ہیں اور نہ ان کو ایک گھٹا ٹوپ اندھیری۔ کچھ نظر آتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس موقع پر ظلمات کو جمع اور نکرہ کی صورت میں ذکر کیا اور ساتھ ہی اس کے بعد بلا بصورت کا لفظ نہ فرمایا ان تمام چیزوں سے بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ ایسی اندھیری اور گھٹا ٹوپ تاریکی ہے جس میں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے بلکہ انسانوں کو خود اپنا وجود بھی نظر نہیں آتا، اندھیری، روشنی کے مخالف ایک کیفیت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں۔

اس پر غور کیجئے کہ خدا تعالیٰ نے منافقین کی حالت کو آگ روشن کرنے والوں کی حالت سے مناسبت قرار دیا ہے یہ اس لئے کہ روشنی ختم ہو جانے کے بعد جس طرح وہ لوگ جنہوں نے روشنی حاصل کرنے کے لئے آگ روشن کی تھی اندھیری اور تاریکی میں گھرے رہ جاتے ہیں یہی کچھ حال منافقین کا ہے کہ انہوں نے بظاہر اسلام و ایمان قبول کیا تھا تو تھوڑی سی روشنی ان کو اس سے حاصل ہوئی لیکن کیونکہ لفاق کی ظلمت بعد میں چلی آرہی تھی اس کے نتیجے میں ایمان کا نور ختم ہو گیا اور دائمی کفر کی سیاہی تاریکی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باقی رہ گئی۔

اب آیات کی اس تفسیر و تشریح کے علاوہ ایک اور بھی تفسیر کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا کہ یہ منافقین وہ احق ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے کر اس کے عوض میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ تو اس مضمون کی مزید وضاحت کے لئے یہ مثال بھی سامنے رکھی کہ ہدایت جس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے دیا وہ ایک ایسا نور تھا جس سے پورا ماحول روشن ہو گیا تھا اور جو گمراہی انہوں نے اس کے عوض میں خریدی وہ ایک ایسی اندھیری اور ظلمت ہے جس نے روشن ماحول کو ایک گھٹا ٹوپ اندھیری میں بدل کر رکھ دیا۔ شروع آیت میں مار کو نکرہ کی صورت میں ذکر کیا ہے جس سے اس آگ کی عظمت کی طرف توجہ دلانا ہے۔

ارشاد ہے کہ بس یوں سمجھو کہ یہ منافق اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ بظاہر اگرچہ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ بیٹھے اندھے نہ تھے، کان ان کے تھے سنتے تھے سب کچھ بہرے مرکز نہ تھے، امنہ میں زبان تھی بولتے تھے اور خوب بکواس کرتے تھے گونگے نہ تھے پھر خدا تعالیٰ نے ان کو جو اندھا گونگا اور بہرا قرار دیا تو وہ صرف اس لئے کہ انہوں نے اپنے ان اعضا سے وہ کام نہیں لیا جو لیتا چاہیے تھا۔ انکھوں سے کائنات میں دیکھنا چاہیے تھا، در اس چھٹی ہونی چاہیے تھا، خالی کو معدوم کرنا چاہیے تھا زبان سے حق کا اظہار اور کافروں سے حق ہی کو مستند ضروری تھا لیکن جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو گویا کہ یہ اعضا ان کے پاس ہی نہ تھے لہ۔

لہذا گویا کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں ہر چیز کو اس کے مصرف میں دیکھا ہی۔ اس چیز کے مصرف پر کرنے کے ہم معنی ہیں۔ ایک شخص کے پاس لڑدولت ہے مگر وہ

علم معالی و بیان میں جس طرح بہادر روں کو شیر و درختی کو دریا سے تشبیہ دیتے ہیں مگر منافق ضرور متنبہ ہے کہ یہ تشبیہات صفاً میں جاتی ہیں اور یہاں جو کچھ ہے اس کا تعلق اس سے ہے اور نیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت میں اسعیاہ نہیں بلکہ نسبہ ہے کیونکہ اس آیت میں مستعار یعنی منافقین کا ذکر موجود ہے حال انکا سفرہ میں ضروری ہے کہ مستعار نہ ہو اور دلالت حال یعنی سیاق و سباق میں کوئی قرینہ نہ ہو اسے کی صورت میں مقول عند منقول بہر دونوں مراد لے سکتے ہوں۔

اسناد ہے کہ جب ان کا یہ حال ہے تو اب اس گمراہی سے ہدایت کی طرف آنا ممکن نہیں، یا یہ مطلب ہے کہ اب کوئی امید نہیں ہے۔ روشنی کے رائل ہو جانے کے بعد جو اندھیری ان کے چہروں طرف پھیل گئی اس سے ان کا ٹکنا مشکل ہے گویا کہ نہ جائے رفعت اور نہ پائے ماندن اس لئے ان کی ہدایت کی توقع ہی بیکار ہے۔

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَجَعَلُوا مَصَاجِدَهُمْ فِي إِذَا هُمْ مِّنَ

یاں سے نفوس کی ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے جس میں اندھیری بھی ہو اور عدد برق بھی ہو جو لوگ اس بارش میں جمل رہے ہیں وہ ٹھوسے پتے میں ہی انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ان کو موت کا سبب اندیشہ ہوتا ہے۔

الصَّوْءِ اِذْ يَخْذَرُ اَلْمَوْتُ وَاللّٰهُ يَخْطُبُ بِالْبَرْقِ يَحْطِفُ اَبْصَارَهُمْ

اپنے کانوں میں گڑگڑانے کے سبب اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ احاطہ میں لئے ہوئے میں کافروں کو برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کھلی انگلی مانی اس کی جہاں ذرا ان کو کھلی کی جگہ ہوں تو اس کی روشنی میں جلا خروغ کیا اور جب ان پر تاریکی ہوتی پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے

كُلَّمَا اَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَنَهَبَ

ہر جگہ ان کو کھلی کی جگہ ہوں تو اس کی روشنی میں جلا خروغ کیا اور جب ان پر تاریکی ہوتی پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے

يَسْمَعِهِمْ وَاَبْصَارَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

گوشہ چشم سب سب کر لیتے ہر شے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں

ایک اور مثال ۱۔ ہیں پہلی مثال میں منافق کو ایک ایسے شخص سے تشبیہ دی گئی جس نے آگ جلائی اور جو اس نے ایمان کا اظہار کیا تھا اس کی

مثال، ماحول کے روشن اور سنور ہونے سے دی ممکن نفاق کی وجہ سے بظاہر اسلام میں بھی جو قائمہ حتم ہوا اس کو گمراہ جانے کے مشابہ قرار دیا گیا اس دوسری مثال میں سلام کو ایک بارش سے تشبیہ دی ہے جس طرح بارش سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اسی طرح اسلام سے دلوں کی زمین سرسبز و زرخیز ہوتی ہے اور اس کا کفار کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کو ظلمت اور اندھیری کے مشابہ بتایا ہے۔ اسلام میں کفار کے لئے جو ڈانٹ ڈپٹ ہے اور ایسے کفار کو جو مسلمانوں سے کفر کی بنا پر مصائب اٹھنا پڑتے ہیں ان کو عدد برق وغیرہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔

اور کتب سے پہلے لفظ مثل محذوف ہے کیونکہ عطف ماقبل کی آیت پر اس لفظ "مثل" سے دلالت کر رہا تھا اس لئے ذکر کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی اور یہاں کسی شخص کا حال بتانا مقصود نہیں بلکہ کفار کا حال ذکر ہو رہا ہے۔ ہمارے اس خیال کی تائید لفظ یجعلون سے ہوتی ہے کیونکہ وہ جمع کا صیغہ ہے اگر شخص واحد کا حال بیان کرنا پیش نظر ہوتا تو جمع کا صیغہ سفل نہ ہوتا۔

حاصل یہ نکل کہ منافقین کا حال ایسا ہے جیسا کہ موسمِ دھار بارش میں ایک جماعت کھڑی ہو اور اس طوفانی بارش کی وجہ سے سبکدوش آفات میں جماعت کے لئے پیدا ہو گئی ہوں، گویا کہ جماعت کو جماعت سے تشبیہ دی گئی ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ مشبہات

(دفعہ حاشیہ ص ۳۶) ممکن اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہیں کراتوں کو مال دار نہیں مگر جس کا ہے سر کو سی وٹ و جہاں حاشیہ حاصل ہے اگر وہ

اس کو اسلام کی سرطانی کہیں خرچ ہیں کراتوں کو دھار و حاشیہ نہیں بلکہ بریل اگر وہ ہے عام اگر اپنے علم سے مدد میں پہنچ رہا ہے تو وہ عام ہیں قابل ہے جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو اپنی طاقت اپنی ہوی اور جائز محل ہی میں صرف کر رہے وہ مرد نہیں جس سے یہی طاعت کا صریح مخرج باب ہو کہیں ہماری اس تقریر سے کوئی غلط فہمی

کا تذکرہ نہیں جیسا کہ مایستوی الاعی و البصیر و الذین آمنوا و عملوا بالصالحات میں مشہات کا ذکر موجود ہے یا عوب کے مشہور شاعر مراد الفیس کے اشعار میں ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید نے اس موقع پر مشہات کا ذکر چھوڑ کر استعارہ کے طور پر اس کو استعمال کیا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہنا چاہیے کہ دونوں مثالیں ”مرکب مثال“ کی صورت میں ہیں غیر مرکب مثال کی شکل میں نہیں۔ تفصیل اس موقع کی یہ ہے کہ عرب کا دستور ہے کہ وہ کچھ چیزیں کو اس طرح لیتے ہیں کہ بات چیزوں سے ان کو جدا کر دیتے ہیں اس طرح کہ یہ بعض چیزیں دوسری چیزوں کے لئے مانع نہیں ہوتیں۔ اور مجموعہ اشیاء سے جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے تشبیہ اس سے دینا مقصود ہوتی ہے مثلاً خدا تعالیٰ کا رُشد ہے مثل الذین حملوا التوراة نو لہم عملوہا الخ اب اس آیت میں یہودیوں کی جہالت اور تورات سے ناواقفیت کو گدھے کی اس حالت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس پر جس چیز کا بوجھ لدا ہوا ہوتا ہے اس کا اس کو قطعاً علم نہیں ہوتا وہ نہیں جانتا کہ مجھ پر علم کے خزانے بار ہیں یا خس و خاشاک کے انبار۔

یا ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ واضوب لہم مثل الحیاة الدنیا کما راقلناک من السماء اب اس آیت میں دنیاوی ترقیوں، راحتوں اور آسائشوں کو فانی ہونے میں اس ترقی و تارگی سے تشبیہ دی گئی ہے جسے بہر حال خزاں کے جھکاؤ ایک نہ ایک دن کوڑا اگرٹ کر کے چھوڑیں گے تو... یہاں کیفیت کو کیفیت سے تشبیہ دی گئی ہے۔

پس جب خدا تعالیٰ نے منافقین کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ وہ گمراہی میں مبتلا ہیں اور حیرت و دہشت میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کی اس حیرت و مرغوبیت کو اس منظر سے تشبیہ دی گئی ہے جبکہ کسی آدمی نے رات کے سنائے میں آگ جلائی تھی کہ اس کی روشنی میں دیکھے گا بجائے گا لیکن آگ اچانک بجھ گئی اور اندھیری میں وہ ٹامک ٹوئیاں مارتا رہ جائے۔

یا ایک ایسے شخص سے تشبیہ دی جو اندھیری رات میں بکھرتا ہوا ہو، موسلا دھار بارش پڑ رہی ہے، بجلیاں کوند رہی ہیں اور ساتھ ہی کرک کی زہرہ گداز آوازیں۔ اس خوفناک منظر میں جس طرح یہ شخص گھبرا یا سوا، سہما ہوا، مرغوب و تھیر ہوتا ہے اسی طرح منافقین کا حال ہے کہ حیرت زدہ کھڑے ہیں نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔

ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ دوسری تشبیہ پہلی تشبیہ سے زیادہ بلیغ ہے کیونکہ دوسری تشبیہ سے حیرت اور منظر کی ہونہار کی کا زیادہ اظہار ہوتا ہے اور ایک مثال کا جو دوسری مثال پر عطف کیا گیا ہے وہ مساوات کے لئے ہے جیسا کہ آپ کہہ دیں کہ ”میں جہاں جی چاہے بیٹھو خواہ حسن کے ساتھ یا ابن سیرین کے پاس“ تو اس جملہ میں جس طرح ابن سیرین اور حسن کے پاس بیٹھنے کو مساوی قرار دیا ایسے ہی قرآن کی ان دونوں مثالوں میں مساوات ہے۔

یا جیسا کہ قرآن شریف میں ایک دوسرے موقع پر ارشاد ہے کہ آپ آتم رگنہ گار، اور کافر دونوں کی اطاعت نہ کیجئے مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ بیٹھنا بہر حال نا فرمانی شمار ہوگا۔ اسی طرح ان دونوں مثالوں میں بھی مساوات مراد ہے۔

مراد یہ ہے کہ یہ دونوں مثالیں منافقین کی حالت پر چسپاں ہیں خواہ دونوں کو بیک وقت منطبق کیجئے یا علیحدہ علیحدہ۔ صیب زور سے بچنے والی بارش کو کہتے ہیں، اگرچہ حساب کو بھی صیب کہتے ہیں۔ صیب کو نکرہ بارش کی ایک شدید اور ہولناک نوعیت پر دلالت کرنے کے لئے استعمال کیا ہے جیسا کہ پہلی مثال میں ناکرہ اسی مقصد کے لئے استعمال کیا تھا اور آسمان یہی ”حدنگاہ“ ہے جو ہم کو اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔

حق آسمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ”موج مکفوف“ ہے یہاں یہ بات خاص طور پر توجہ کی مستحق ہے کہ بارش کے ساتھ لفظ ہر آسمان کے ذکر کی ہرگز ضرورت نہ تھی کیونکہ بارش تو آسمان ہی سے پڑتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک خاص آسمان سے اس بارش کے اترنے کا ذکر... ہے در نہ دیکھتے تو اتفاق کے گرد تمام ہی حصوں کو سمار کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ صیب کی تنکیر سے بھی اسی طرح کے کچھ مقاصد وابستہ تھے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بادل آسمان سے اترتے ہیں اور اسی آسمان سے پانی حاصل کرتے ہیں اگرچہ

بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ بادل سمندر سے پانی لیتے ہیں اور پھر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔

رعد کے متعلق بعض آدمی تو یوں کہتے ہیں کہ بادلوں کے باہمی ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رعد کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ رعد اس درشتہ کا نام ہے جو بادلوں پر مسلط ہے اور ان کو ادھر ادھر چلاتا ہے اور برق وہ بجلیاں ہیں جو بادل سے نکلتی ہیں۔ برق کے معنی چمک دار چیز کے آتے ہیں۔

یہ جملوں اصناف بھی ادا انھوں کی صیغہ ان لوگوں کی طرف رجوع ہے جو موسلا دھار بارش میں کھڑے ہوئے تھے اگرچہ کانوں میں انگلیاں ۱۔ یہاں ان کا ذکر نہیں ہوا تاہم مردہ ہی ہیں کیونکہ محذوف اگرچہ لفظوں میں محذوف ہوتا ہے لیکن معنی بہر حال مراد رہتا ہے اور ترکیب نحوی کے اعتبار سے اس "یجمعون" کا کوئی محل نہیں کیونکہ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے رعد و برق کا کچھ اس طرح ذکر آیا تھا جس سے اس خوفناک اور جاں گداز منظر کی کچھ تصویر کشی ہوتی تھی تو اب ایک سنیے والے اور پڑھنے والے کے ذہن میں بے اختیار یہ سوال ابھرتا ہے کہ ایسی کڑک جس سے آدمی کی روح تخیل ہوئی جاتی ہے اس میں وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ اسی کا قرآن نے جواب دیا کہ اس زہرہ گداز کڑک میں وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں داخل کر لیتے تھے۔

اور یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ چکا چونک کرنے والی بجلیاں جب کوندتی ہوں گی تو اس وقت وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ اس کا جواب دیا کہ مضطرب بجلیاں ان کی آنکھوں کی روشنی ختم کرنے کے لئے بے چین ہیں، یہاں یہ چیز نوجہ کی مستحق ہے کہ کان میں زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے اگلے حصے یعنی پوروں سے اگھسائے جاتے ہیں انگلیاں تو کہیں بھی نہیں داخل کی جاتیں پھر قرآن مجید نے ایک غیر واقعی چیز کو کیوں ذکر کیا۔

جواب اس کے دو ہیں ایک تو یہ کہ اس میں کچھ توسع سے کام لیا ہے جیسا کہ چور کی شرعی سزا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے "ہاتھ کاٹ دو" حالانکہ سب ہی جانتے ہیں کہ حد شرعی میں چور کے ہاتھ تمام نہیں کاٹے جلتے زیادہ سے زیادہ پہونچوں تک کاٹ دیئے جاتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صورت حال کی خوفناکی اور بارش والوں پر اس کا خطرناک تاثر جس حالت میں مسلط تھا اس کی منظر کشی فرمائی ہے۔ مطلب یہ کہ کڑک کی زہرہ گداز تہجوں سے تھرا کر چاہتے ہیں کہ انگلیاں ہی بجائے پوروں کے کانوں میں ٹھونس لیں۔

اور یہ لطیفہ بھی آپ کی نظر سے رہ نہ جائے کہ یہاں خاص انگلی کا ذکر نہیں فرمایا جو کان میں داخل کی جاتی ہے (یعنی انگشت شہادت) وجہ اس کی یہ ہے کہ عربی میں اس انگلی کے لئے سبب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ سبب بہ سبب سے مانوڈ ہے جس کے معنی ذرا اچھے نہیں اور یہ قرآن مجید کا کمال ہے کہ ان الفاظ کے استعمال سے بھی اضیاط کی جن کا مفہوم کچھ مستحضر نہیں، ہاں بعد میں اس انگشت شہادت کے لئے مسجۃ کا لفظ بھی استعمال میں ہے لیکن قرآن مجید نے اس کو اس لئے اختیار نہیں کیا کہ یہ ایک غیر مشہور لفظ ہے۔ ارشاد ہے کہ یہ انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک سے گھرا کر داخل کر رہے ہیں۔

صاعفہ کڑک کا وہ آتشیں ٹکڑا ہے جو اس سے ٹوٹ کر گر رہا ہے۔

اگرچہ یہ ایک لطیف گہوڑی ہے لیکن اس کے باوجود جب کسی چیز پر پڑ جاتی ہے تو اس کو خاکستر کر کے چھوڑتی ہے مگر آتشیں مادہ ہونے کے باوجود حتم بہت جلدی ہو جاتی ہے بعض لوگوں نے چشم دید واقعہ ذکر کیا کہ کڑک ایک کھجور کے درخت پر گری تو آٹا فانا میں آدھا حصہ درخت کا جل گیا اور اس کے بعد خود وہ بھی حتم ہو گئی۔

اہل عرب صغفت الصاعقة اس وقت کہتے ہیں جب کوئی شخص کڑک یا اس کی ہولناک آواز کے صدمہ سے یا اس کے آتشیں مادہ سے ہلاک ہو جائے۔

ارشاد ہے کہ موسلا دھار بارش میں چلنے والی یہ جماعت جو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتی ہے یہ سب کچھ موت کے

خطرے کی وجہ سے، موت جسم انسانی کی ساحف کے ٹوٹ پھوٹ جانے کا نام ہے۔ یا یوں کہئے کہ موت ایک ایسی کیفیت ہے جس کے طاری ہونے کے بعد وہ احساس، ادراک اور شعور باقی نہیں رہتا جو زندگی اور حیات کے خواص میں سے ہے۔

فرماتے ہیں کہ احسن ان تدابیری کو کششوں کو اختیار کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ آفات سے محفوظ رہ جائیں گے حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ خدا تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے واللہ محیط بالکافریں جیسا کہ ایک احاطہ کرنے والی چیز اس چیز کو جس کا اس نے احاطہ کیا ہو پورے طریقہ پر اپنی گرفت میں لے ہوئے ہوتی ہے اسی طرح یہ خدا تعالیٰ کے قابو میں اس طرح ہیں کہ نکلنا چاہیں بھی تو نہیں نکل سکتے۔ گویا کہ خدا تعالیٰ نے اس موقع پر یہ تعبیر اختیار فرما کر اپنے مکمل غلبہ کا اظہار فرما دیا ہے۔

ترکیب بخوی کے اعتبار سے یہ جملہ مغترضہ ہے بہذا اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے۔

کوندنی بجلیاں :-

ارشاد ہے کہ ادھر تو یہ احمق ان کمزور اور بے معنی کششوں میں مبتلا ہیں دوسری طرف قہر آگیں بجلیاں ان کے سروں پر کوندھری ہیں قریب ہے کہ یہ بے چین و رسیماں و برف، ان کی بصارت کو چھین کر لے جائے۔

قرن مجید نے اس موقع پر خطف کا لفظ استعمال فرمایا ہے عربی لغت کے اعتبار سے اس کے معنی کسی چیز کو تیزی کے ساتھ اُچاٹنا ہیں اور کاد جیسا کہ معلوم ہے فعل کو قریب تر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور بخوص محل نصب میں ہے کیونکہ کاد کی خبر ہے۔

ارشاد ہے کہ جب بجلیاں اُفتق میں کوندنی ہیں تو یہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں اور جب پھر اندھیری پھیل جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔

کلمہ میں کل ظرف کے لئے ہے اور مانکرہ موصوفہ ہے اس مرکب لفظ کے معنی وقت کے آتے ہیں عامد محذوف ہے اس پوری ترکیب کے معنی یہ بنے کہ جب ان کے لئے روشنی نمودار ہوتی ہے اور عامل اس میں اس کا جواب ہے درود جواب قرآن مجید کی اگلی آیت یعنی مشوا فیہ ہے گویا کہ یہاں سے تیسری مرتبہ نیا سلسلہ گفتگو شروع ہوا ہے۔

گویا کہ سوال یہاں پیدا ہوتا تھا کہ جب منظر یہ تھا کہ کبھی بجلیاں کوندنی تھیں جس سے ایک جلد ختم ہو جانے والی روشنی سامنے آجاتی اور محض اس کے بعد اندھیرا اور گھٹا ٹپ اندھیری تو ایسے میں وہ کب کھڑے ہوں گے؟

اس کا جواب ہے کہ روشنی ہوتی تو چل پڑتے، اندھیرا ہو جاتا تو پھر حیران و پریشان۔ گویا کہ اس تمثیل میں بھی منافقین ہی کی حالت کی منظر کشی کی ہے۔

بنانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح بارش کے اس بلا خیز اور طوفان ریز سلسلہ میں یہ جماعت پریشان و ناگفتہ بہ حالت میں مبتلا رہے بالکل اسی طرح منافقین بھی اسلام کے بارے میں گونگو کی حالت میں ہیں۔ جو دین برحق ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کی صداقت اور سچائی سے ناواقف ہیں۔

اسلام کی روشنی، ایمان کی نور جب سامنے آتی ہے تو چند قدم چل کھڑے ہوتے ہیں اور جیسے ہی کفر و شرک کی ظلمت کے مادہ کی طرح سر پر محیط ہو جاتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔

سوی میں انسان کے چلنے کے لئے منہی اور اگر نیز، فنی ری ہے تو مسیحی اور دوڑے کے لئے عدو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔

بلاغت قرآن | ارشاد ہے کہ جب اندھیری ہو جاتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس موقع پر اظہار کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ جو کہ متعدی ہے۔ لطف یہ ہے کہ اضاء کیساتھ کلمہ استعمال کیا گیا تھا اور اظہار کے ساتھ اذا استعمال ہوا ہے اور یہ فرق اس لئے ملحوظ رہا کہ اس طوفانی بارش میں چلنے والی جماعت کو جو کچھ معیبت پیش آتی اس سے وہ فوراً ایک منٹ کا توقف کئے بغیر نکل جانا چاہئے تو جب بھی ذرا سی روشنی ٹٹاتی ہے چل پڑتے ہیں اور جب اندھیری چھا جاتی ہے تو توقف قطعاً جبری اور غیر اختیاری ہوتا ہے۔ کلام معیبت سے نجات اور خلوص کی کوششوں کے سلسلے ہونے پر دلالت کرتا ہے اور اذا غیر ارادی ٹھہرنے پر علامت ہے قافوا۔ کے معنی ٹھہر جانے اور اپنی جگہ پر کھڑے رہ جانے کے ہیں، عرب استعمال کرتے ہیں قائم الماء، پانی کھڑا ہو گیا یعنی اس کے لئے نکلنے کی جگہ باقی نہیں رہی۔

فرماتے ہیں کہ شاید یہ جماعت اپنی ان کوششوں کو قطعی اور حتمی علاج سمجھ رہی ہو۔ اس معیبت پر رہائی کے لئے جو قدرتی طور پر ان کو پیش آرہی ہے حالانکہ ان کا یہ خیال غلط ہے اگر خدا تعالیٰ چاہیں تو کمرنگ کی ذرہ گداڑ آوازوں سے ان کے کان کے پردے پھاڑیں اور بجلیوں کی چکاچوند کر دینے والی روشنی سے ان آنکھوں کو خیرہ کر دیں، اور ان کی یہ کوششیں تمام کی تمام ناکام ہو کر رہ جائیں، ترکیب شوکا کے اعتبار سے، شاعر کا مفعول محذوف ہے۔ کیونکہ جواب، اس مفعول محذوف پر خود ہی دلالت کر رہا ہے۔ اس لئے ذکر کی ضرورت نہیں اور مقدر عبارت کو سامنے رکھنے کے بعد ترجمہ اور مطلب بلکہ پوری عبارت یوں بنتی ہے کہ ”اگر خدا تعالیٰ ان کی قوت سامعہ اور بینائی کو ختم کرنا چاہیں، تو بخوبی کر سکتے ہیں، عربی اسلوب کے اندر، شاعر اور اسرار کے مفعول کو حذف کرنے کا بکثرت قاعدہ ہے، ہر جگہ حذف کر دینے میں الایہ کہ کوئی مقام ایسا ہو کہ وہاں مفعول نہایت ہی ناواہل وقوع ہو اور اس کے ذکر نہ کرنے سے مخاطب کا ذہن ادھر متوجہ ہی ہو تو ذکر کر دیتے ہیں جیسا کہ عربی کے ایک شاعر نے کہا ہے۔

فلو شئت ان ابکی دما لم یکنہ علیہ ولكن ساحة الصبر اوسع
اب اس شعر میں ”شئت“ کا مفعول دما ذکر کر دیا گیا۔ کیونکہ خون کے آنسو رونا ایک نادرب بات ہے شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب کے فراق میں یا اس کے مظالم سے تنگ آکر، اگر میں خون کے آنسو رونا چاہتا تو رو سکتا تھا۔ بسین (اس امر سے مانع ہے کہ صبر کی جواں نگاہ بہت وسیع ہے اور میں ہر ہر معیبت پر صبر کر لیتا ہوں)
ارشاد ہے کہ ہم نے یہ جو کچھ کہا کہ ہم ان کی بینائی اور سننے کی طاقت کو ضائع کر سکتے ہیں اسکو صرف ایک دھمکی نہ سمجھنا بلکہ یقین رکھو یہ معاملہ اگر ہم کرنا چاہیں تو ہماری قدرت میں ہے کیونکہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں کوئی، مرہاری قدرت سے باہر نہیں۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَاَنْذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۰﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً

اے لوگو عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے دنیا تمہارے نیچے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ

اور ہر سایا آسمان سے پانی چروکہ عدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں کی غذا کو تم لوگوں کے واسطے

فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَادًا أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

اب تو مت ٹھیراؤ اللہ کے مقابل اور تم جانتے ہو بوجھتے ہو ۔

ایک عام خطاب یہاں تک خدا تعالیٰ نے، مومنین، کفار اور منافقین کی تین جماعتوں کا حال، ان کی صفات و خصوصیات اور یہ کہ وہ اس دنیاوی زندگی میں کیا کر رہے

ہیں۔ اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ ان میں سے کون سعید ہے اور کس جماعت کی قسمت میں ازیں اور نہ ختم ہونے والی شقاوت لکھ دی گئی ہے۔ اس تفصیلی خطاب کے بعد اب سب کو ایک عام حکم یا ہدایت کیے ایک بلا تخصیص اور کسی امتیاز کے بغیر دعوت عام ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ "اے انسانو! خدا تعالیٰ کی عباد کرو اس خدا کی جس نے تمکو پیدا کیا اچھا"

علقہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب "یا ایہی الناس" سے خطاب ہوتا ہے تو مکہ والے پیش نظر ہوتے ہیں۔ اور جب "یٰٰہیہ" لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے تو "یا ایہا الذین امنوا" سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ اس فیصلہ کے مطابق یہاں مکہ کے شرکین سے بات چیت شروع ہے۔ عربی اسلوب میں "یا" کسی ایسے شخص کو آواز دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جو دور اور فاصلہ پر ہو اور "ای" نیز "ہمزہ" قریب میں موجود کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر توسیع سے کام لیا اور یا کو اس شخص کے لئے بھی استعمال کر بیٹے ہیں جو غفلت کا مظاہرہ کر رہا ہو۔ اگرچہ وہ قریب ہی ہو لیکن اس کے طرز عمل (غفلت) کی وجہ سے اس کو فاصلہ پر اور بعید سمجھ لیا گیا۔ بہر حال جب ایک کے درجہ سے کسی ایسے شخص کو خطاب ہو جو قریب ہی میں ہے تو مطلب یہ ہو گا کہ جو بات اس سے کی جانے والی ہے۔ وہ نہایت اہم اور نتیجہ خیز ہے۔ اس کی طرف سے غفلت نہ ہونی چاہیے۔ شاید یہاں یہ اشکال پیش آئے کہ چپ یا، حرف ندا ہے اور اس کے لئے استعمال ہوتا ہے جو دور اور فاصلہ پر ہو تو پھر دعا میں خدا تعالیٰ کے لئے یا اللہ۔ یا سب وغیرہ کیوں کہتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ تو انسان کی شہرہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حل اس اشکال کا یہ ہے کہ واقعہ تو یہی ہے کہ خدا تعالیٰ بہت قریب اور بے حد نزدیک ہیں۔ انہیں کے ارشاد کے مطابق شہرہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لیکن انسان اپنے نخیل اور تصور کے مطابق ان کو دور سمجھے ہوئے ہے یا یوں کہے کہ تو انھیں ان کو دور گردان کر عرض پیرا ہوتا ہے۔ اور اس کے تحت الشعور میں یہ حقیقت موجود ہے کہ دعاؤں کو وہی قبول کرتے ہیں۔ اور خود اس کو بھی اپنی دعا کی قبولیت کی شدید تمنا ہے۔

حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق قرآن مجید میں جہاں کہیں عبادت کا لفظ آیا ہے معنایں اس کے یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ایک جانو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہی خدا تعالیٰ عبادت کے قابل ہے جس نے تمکو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، گویا کہ یہ جملہ صفت کاشف کے طور پر ہے۔ کیونکہ مشرکین اپنے خداؤں کو رب کے نام سے پکارتے تھے تخلیق، ایک معدوم چیز کو وسیع اندازہ اور شکل میں موجود کر دینے کا نام ہے۔ معتزلہ تخلیق کی تعریف صرف اتنی کرتے ہیں کہ وجود میں لے آنا،

کسی چیز سے وجود میں لے آتا یہ وہ بیان نہیں کرتے، اہل سنت اور معتزلہ کی تخلیق کی جو تعریف مختلف ہوگی وہ اس لئے کہ معتزلہ کے یہاں معدوم بھی ایک چیز ہے کیونکہ ان کے یہاں چیز کی تعریف یہ ہے کہ وہ جانی جاسکے۔ اور اس کے متعلق کچھ کہا جاسکے اور معدوم پر ان کے خیال میں "شے" کی یہ تعریف عداوتی ہے۔ اس لئے وہ معدوم کو شے کہتے ہیں اور شے موجود ہوتی ہے معدوم نہیں ہوتی۔ اور اہل سنت کے خیال میں شے صرف موجود کہیں گے۔ ارشاد ربانی میں اس حقیقت پر بھی خاص طور پر زور دیا گیا تھا کہ ہم نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی اور جب تم خود بھی اس کا اقرار کہتے ہو اور اعتراف کرتے ہو کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں تو پھر یہ کیا بات ہے کہ عبادت اس کی چھوڑ کر دوسروں کی کرنے لگتے ہو حالانکہ عقل کا مطالبہ ہے کہ جس نے پیدا کیا عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔

فرمایا کہ اگر تم نے عبادت میں اس موجودہ بے راہ روی کو چھوڑ کر صحیح راہ اختیار کر لی تو تم یقیناً خدا تعالیٰ کے اس عذاب سے بچ جاؤ گے جو مشرکین کا مخصوص حصہ ہے، اس موقع پر لفاظیہ اختیار کئے گئے ہیں کہ شاید (نعل) تم بچ جاؤ، حالانکہ شرک نہ کرنے کی صورت میں عذاب سے محفوظ رہنا ایک یقینی امر ہے پھر اس اسلوب کو اختیار کرنے کی کیا وجہ؟ مفسرین نے جواب یہ دیا ہے کہ یہ ایک شائبہ نہ اندازہ کلام ہے ان کے یہاں یقینی دعووں کے لئے بھی اسی طرح کے انداز اختیار کئے جاتے ہیں۔ یہ تو یہ مشہور نحوی نے اس موقع پر یہی رائے پیش کی ہے اگرچہ ایک دوسرے نحوی "قطرب" نے یہ بھی کہا کہ یہ (نعل) "کے" کے معنی میں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر متیقن پر خود ہی دماست کر سکتے ہیں۔ بات کو درست کرنے کے لئے کسی بھی توجیہ کی ضرورت نہ رہے گی،

یہ نشانیاں | ارشاد ہے کہ نور کائنات پر نظر ڈال کر دیکھو تم کو معلوم ہو گا کہ یہ آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے بچائی، اور آسمان سے پانی کون برساتا ہے۔ اور میں سے پھر طرح طرح کے پھل پھول، میوے کون لگاتا ہے؟ جب تمہاری نظر کائنات کا جائزہ لے کر دو لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ "سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ایک خدا تعالیٰ ہی ہے تو پھر کیا غضب ہے کہ ان حقیقتوں کے ابھرانے سے باوجود شرک کی گندہ میں مبتلا ہو۔ ترکیب نحوی کے اعتبار سے الذی، محل نصب میں ہے۔ کیونکہ مقام درج ہے اور ہو سکتا ہے کہ محل رفع میں ہو۔ اور "تھو" مخذوف ہو۔ زمین کے متعلق فرمایا کہ اس کو فراش بنا دیا فراش کے معنی بستر وغیرہ کے آئے ہیں جب یہ ہے کہ زمین کو موجودہ شکل و صورت میں اس طرح کر دیا گیا کہ تم اس پر بیٹھتے ہو، سوختے ہو جیتے پھرتے ہو، قرآن مجید نے اس موقع پر زمین کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا اس سے یہ ہرگز معاموم نہیں ہوتا کہ زمین مسطح ہے یا گردن شکل میں کیونکہ فراش ہونے کا فائدہ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے جب کہ وہ گردن شکل میں ہو اور اس صورت میں بھی جبکہ وہ مسطح ہو۔

ترکیب نحوی کے اعتبار سے یہ مکرر فراش، جعل کا دوسرا مفعول ہے اور پہلا مفعول اس فراش کا تھا۔ آسمان کے متعلق ارشاد ہے کہ اس کو چھت بنا دیا اگرچہ اس موقع پر قرآن مجید نے نباء کا لفظ اختیار کیا ہے لہذا قرآن ہی کی ایک دوسری آیت سے متعین ہو جاتا ہے کہ یہاں یہ نباء چھت کے لئے ہے۔ وہ دوسرا موقع یہ ہے "وَجَعَلَ السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا" اس سے معلوم ہوا کہ "سماں چھت ہے اور نباء سے یہی مراد ہے۔ یہ مصرع ہے۔

پھر ارشاد ہے کہ بارش برساتی اور اس کے ذریعہ سے پیداوار ہر طرح کی ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جبروت کو اگانے کا بارش محض ایک ذریعہ ہے ایسا ہرگز نہیں کہ بارش ہی ان میوہ جات، پھل پھول، ترکاریوں کی پیدا کرنے والی

ہو۔ جیسا کہ سچہ گو درحقیقت پیدا کرنے والے تو خدا تعالیٰ ہی ہیں۔ لیکن مادہ مشویہ کو اس کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ حالانکہ خدا تعالیٰ اس پر بخوبی قادر ہیں کہ تمام چیزوں کو ان اسباب کے بغیر بھی پیدا کر دیں، جیسا کہ خود ان اسباب کو انھوں نے پیدا کیا، مثلاً، آپ پھل پھول وغیرہ کی پیدائش کا ذریعہ بارش کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ بارش صرف ذریعہ نہیں بلکہ پیدا کرنے والی ہے تو سوال ہوگا کہ خود اس بارش کو کس نے پیدا کیا؟ ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، تو جس طرح وہ اسباب کو پیدا کر سکتے ہیں ایسے ہی وہ ان تمام چیزوں کو کسی سبب کے بغیر بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں ان کا ایک قانون ہے اور وہ یہ کہ وہ چیزوں کے لئے کچھ اسباب متعین کر دیتے ہیں اور پھر ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب ترقی و انتقال انہیں متعین اسباب کے ماتحت ہوتا ہے، مقصد اس سے یہ ہے کہ انسان غیرت کی نظر سے دیکھے اور کائنات سے وہ سبق حاصل کرے جو کائنات کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے، ترکیب بخوی کے اعتبار سے ”من“ ”من الثمرات“ میں یا تو تبعیض کے لئے ہے یا پھر بیان کے لئے، اور ”سزقا“ اگر یہ من تبعیض کے لئے تھا تو اس کا مفعول لٹ ہوگا۔ ورنہ تو پھر آخر جہ کا مفعول بہ ہوگا بشرطیکہ من کو بیانید لے لیا جائے۔

اس موقع پر یہ بھی نکتہ قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید نے ”ثمرات“ کا لفظ اختیار فرمایا (مفرد) یا ثمرت (جمع) کا لفظ اختیار نہیں کیا ہے، حالانکہ بلاشبہ سے لاکھوں انواع اور اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ گنے چنے پھل پیدا ہوں ایسا نہیں۔ تو پھر اس لفظ کو اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جواب بعض مفسرین نے یہ دیا ہے کہ یہ اسلوب اس لئے اختیار کیا گیا تاکہ تمام اقسام کے پھلوں کی پیداوار کا ذکر ہو جائے خاص زور اس پر دیا گیا کہ پھلوں کے یہ ڈھیر کے ڈھیر تھارے ہی لئے پیدا کئے گئے کسی اور کے لئے نہیں۔

پھر یہ شرک کیسا؟ ارشاد ہے کہ جب توحید کے یہ دلائل کائنات میں قدم قدم پر یوں بکھرے ہوئے ہیں اور انسان کو ہر لمحہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا خالق صرف وہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تو پھر اسے انسانو! تم کو کیا ہو گیا کہ تم شرک میں مبتلا ہو حالانکہ تم کو اس شرک سے بیزار ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ عبادت کی بڑی توحید ہے۔ اللہ کے معنی شرک، تعبد اور مش کے آتے ہیں۔ مگر عموماً مخالف ہی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، ترکیب بخوی پر بھی ذرا توجہ فرمائیے جیسا کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ اللہ ہی، مبتدئ ہونے کی وجہ سے مرفوع پڑھا جاسکتا ہے۔ اگر اللہ ہی مبتدئ تھا تو فلا تجعوا الخ اس کی خبر ہو جائے گی۔ لیکن خبر پر یہ فاء کیسے آگئی؟ تو حل اس کا یہ ہے کہ یہ فاء اس وجہ سے داخل ہوئی کیونکہ کلام جہاز کے معنی لئے ہوئے ہے اور اس ترکیب سے حاصل ہونے والے معنی یوں ہوں گے کہ جب تم ان دلائل و آیات کو دیکھ رہے ہو جس سے خدا تعالیٰ کا یکتا اور بے مثل ہونا بخوبی ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو۔

حالانکہ تم بھی خوب جانتے ہو کہ جن کی تم خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو نہ انھوں نے تم کو پیدا کیا اور نہ تمہاری ضرورتوں کو وہ پورا کرتے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہاں مفعول نہ کو رہو بلکہ مطلب صرف اتنا ہو کہ تم تو واقف کار اور سنجیدہ آدمی ہو اور جانتے ہو کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو عبادت میں شرک کرنا ایک ایسی حماقت ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی۔

ترکیب بخوی کے اعتبار سے یہ جملہ، فلا تجعوا کی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے۔ قرن مجید کی یہاں تک تفصیلاً سے بخوبی سمجھ میں آتا ہے کہ پیش نظر توحید کا اثبات اور شرک کو باطل و غلط قرار دینے کی کوشش ہے اسی عمودی مضمون پر جو دلائل پیش کئے ان میں سے بعض انسانوں کی تخلیق سے متعلق تھے، یا زمین سے متعلق جو کہ انسانوں کا

گویا کہ مستقر ہے آسمان سے متعلق جو اپنی وضع و قطع کے اعتبار ایک شامیاء معلوم ہوتا ہے اور آسمانی پانی (بارش) اور زمین کے درمیان ایک ایسا تعلق قائم کر کے دکھایا جیسا کہ شوہر اور بیوی میں ہوتا ہے اور جس طرح عورت اور مرد کے اختلاف سے اولاد پیدا ہوتی ہے ایسے بتایا کہ بارش اور زمین کے اجتماع سے پھل پیدا ہوتے ہیں پہل حال یہ تمام مضامین، توحید کے مضمون کو موکد اور شرک کو باطل کرنے کے لئے تھے ان مضامین سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کا مسئلہ بھی کسی حد تک سامنے آگیا چنانچہ اسی مناسبت سے اب ان دونوں اہم حقائق کی جانب توجہ فرما رہے ہیں۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ

اور اگر تم کچھ خبیثان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے ازل فرمائی ہے اپنے بندہ خاص پر تو پھر تم لوگو ایک محدود نکرہ جو اس کا ہم

مِثْلِهِ صَادِعُوا شُهَدَاءَ كُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

بدھو اور بلاو اپنے حمایتیوں کو جو خدا آگ (تجویز کر کے) ہیں اگر تم سچے ہو

صَادِقِينَ ۝ فَإِنْ كُمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وُ

پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکتے اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے تو پھر ذرا بچتے رہو دوزخ سے جس کا

قُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارُ أَعْدَتُ لِلْكَافِرِينَ ۝

ایندھ آدمی اور پھر ہیں۔ تیار کی ہوئی رکھی ہے کافروں کے واسطے۔

رسالت اور کلام الہی

”مِمَّا نَزَّلْنَا“ میں ماموہوفہ نکرہ ہے یا الذہنی کے معنی میں ہے عہد سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ عہد اس مملوک کو کہتے ہیں۔ جو انسانوں میں سے ہو جبکہ مملوک اس کو کہتے ہیں جس پر زبردستی قبضہ کیا گیا ہو۔ یہاں اس نکتہ سے غفلت نہ کیجئے کہ قرآن مجید نے ”نَزَّلْنَا“ استعمال کیا، ”أَنزَلْنَا“ استعمال نہیں کیا دغری لغت کے اعتبار سے تنزیل، کسی چیز کا آہستہ آہستہ اتارنا، اور انزال ایک بار ہی اتار جانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے) وجہ اس کی یہ ہے کہ کفار اور مشرکین کو بڑا زبردست فلجان قرآن مجید کے بارے میں یہی تھا کہ اگر یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے تو پھر ایک بار محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر کیوں نازل نہیں ہوتا۔ یہ کیا بات ہے کہ وقتاً فوقتاً، آیت، آیت، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نازل ہو رہا ہے یہ تو عام انسانوں کی عادت ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کہتے اور لکھتے ہیں مثلاً آپ شعرا کو دیکھیں گے کہ وہ دیوان اپنے تمام اشعار کا ایک ہی لمحہ میں تیار نہیں کر لیتے۔ بلکہ کہتے رہتے ہیں جب ایک معتد بہ مقدار میں کلام جمع ہو جاتا ہے تو اس کو مجموعہ کی شکل دیتے ہیں۔ یا خطیب، اور شاعر نگار و نعتیہ ہی نہیں لکھتا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے لکھتا رہتا ہے ہر حال یہ اگر خدا تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کا نزول یکبارہ ہی ہونا چاہیے تھا نہ کہ شعرا، اور شاعر نگاروں کے طریق و انداز پر۔

خدا تعالیٰ نے ان کے اسی غلط اسکاں کو رد کرتے ہوئے کہا اور چیلنج کے طور پر کہا کہ اگر قرآن کی موجودہ

نزدکی کیفیت سے منسک کو کوئی اشکال پیش آرہا ہے تو پھر آؤ اور اس کلام الہی کو اس معیار پر پرکھ کر دیکھو کہ تم بھی اس کا جواب لا سکتے ہو یا نہیں؟ زیادہ تو کیا قرآن کی مختصر اور چھوٹی سے چھوٹی سورت کے مقابلہ میں کوئی سورت لکھ کر دکھاؤ۔ سورۃ کا قرآن مجید کے مختصر اور تین آیتوں والے کلام پر اطلاق ہوتا ہے۔ لفظ سورۃ میں واؤ اگر اصلی ہے تو پھر شاید یہ سورۃ المدینہ سے لی گئی ہے، سورۃ المدینہ شہر کی چہار دیواری کو کہتے ہیں تو یا کہ قرآن مجید کا یہ حصہ اسی طرح گھرا ہوا اور محفوظ ہے جیسا کہ شہر چہار دیواری سے محفوظ ہوتا ہے یا قرآن مجید کی سورت، علوم و معارف، مضامین و بلند حقائق پر اس طرح پھیلی ہوئی ہے۔ جیسا کہ شہر کی چہار دیواری ایک خوبصورت عمدہ اور بارونق شہر پر۔

اور ہو سکتا ہے کہ سورۃ کو سورہ، مرتبہ اور ترقی کے اعتبار سے کہتے ہوں کیونکہ قرآن مجید کی سورتیں بھی گویا کہ متعدد منزلیں ہیں جن میں قاری ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف ترقی کرتا ہے۔ اور خود سورتوں میں ترتیب ہے کہ بعض سورتیں چھوٹی اور مختصر ہیں بعض بڑی بڑی اور طویل، اور کچھ درمیانی درجہ کی ہیں نہ مختصر اور نہ طویل۔ یا ان کو سورۃ اس لئے کہا جاتا ہو کہ دین و شریعت میں قرآن مجید کا اس کی سورتوں کی آیات کا ایک ایک حرف کا وہ مقام و حریت ہے جو اور کسی چیز کو حاصل نہیں۔ لیکن اگر سورۃ کا واو اہلی نہیں بلکہ ہمزہ سے بدلا ہوا ہے تو پھر سورت کو سورۃ اس لئے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک ٹکڑہ ہے جیسا کہ باقی ماندہ چیز اصل چیز کا باقی اور ایک حصہ ہوتا ہے۔

اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ قرآن مجید کو اس طرح سورتوں میں تقسیم کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ اس کا کوئی مفید جواب دینے سے پہلے اتنا سن لیجئے کہ فائدہ سے بہت ہیں، لیکن ہم کچھ ہی بیان کرتے ہیں، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے دوسری آسمانی کتابیں بھی قرآن مجید ہی کی طرح مختلف سورتوں میں تقسیم کیں اور مصنف بھی عموماً اپنی تصانیف کو مختلف ابواب اور فصلوں میں تقسیم کرتے ہیں سو اگر اس طرز میں کوئی فائدہ نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ خواہ مخواہ اس دوسری کو کون موب لیتا، بہر حال اب ہم کچھ فائدہ سے ذکر کرتے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جب کلام، عام ہو اور اس کے تحت میں مختلف مضامین اور متعدد تقسام کے بیانات آ رہے ہوں تو بہتر یہی ہے کہ ان کو مختلف ذیلی عنوانات اور جدا جدا مباحث میں تقسیم کر دیا جائے۔ دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ قرآن کے ذہنی نشاط کی اسمیں کامل رہایت ہو گئی۔ کیونکہ اگر پڑھنے والا مسلسل ایک ہی کلام کو پڑھتا چلا جائے جس کو درمیان میں کاٹ کر ایک حصہ کو دوسرے حصہ سے جدا نہ کیا گیا ہو تو تجربہ شاہد ہے کہ ایسے مضامین پڑھنے سے آدمی اکتا جاتا ہے۔ لیکن اگر بات کتنی ہی لمبی ہو مگر اس کو مختلف ٹکڑوں اور حصوں پر تقسیم کر دیا جائے تو پڑھنے اور سننے والے اکتاتے نہیں بلکہ ان کا ذہن بڑ بڑ سے انشراح کے ساتھ محفوظ ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ اسی لئے قرآن مجید کو بھی مختلف سورتوں اور حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ حافظ جب قرآن مجید کی ایک سورۃ مثلاً یاد کر لیتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس نے قرآن مجید کا کچھ ایسا حصہ محفوظ کر لیا جس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی اور اس تصور سے فائدہ یہ پہونچتا ہے کہ جتنے قرآن اس کو محفوظ ہو چکا اس کی عظمت اس کے قلب میں موجزن ہوتی ہے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت بھی ہے کہ جو شخص انفسہ انفسہ علی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورۃ بقرہ اور سورہ آل عمران کو یاد کر لیتا تھا ہماری نظروں میں اس کی خاص وقعت ہوتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز میں ایک مستقل و مکمل سورت کا پڑھنا ضروری اور افضل قرار دیا گیا ہے دہر جاں گونا گونا

قائدوں میں سے یہ چند آپ کے سامنے رکھے گئے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورتوں میں قرآن مجید کی تقسیم بے فائدہ اور بے منفعت ہے۔

ترکیب نحوی کے اعتبار سے من مثلاً "قرآن مجید کی سابقہ آیت" قالوا بسورۃ کے متعلق ہے نیز اس کی صفت ہے اور ضمیر جو کہ "مشہد" میں ہے وہ "ما نزلنا" کی طرف راجع ہے۔ اور اس ترکیب نحوی سے حاصل ہونے والا مطلب یہ ہوگا کہ یونہی سورۃ گھڑ گھڑا کر، پہل پیش کر دینا کافی ہوگا بلکہ ایک ایسی سورت لاؤ جو حسن بلاغت شوکت کلام اور ایسا بجز اختصار، الجواز و فصاحت میں قرآن کی سورۃ کی واقعی ہم پایہ ہو۔ اور سورۃ کتاتے کہ ضمیر عبد ذی "کی طرف راجع ہو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اگر مقابلہ میں کوئی سورۃ پیش کرتا چاہتے ہو تو ایک ایسے شخص سے تیار کرنا جو ان پر مدعو کسی سے علم حاصل نہ کیا ہو اور نہ کسی در سگاہ میں کچھ وقت گزارا ہو کیونکہ ہمارے رسول (مئی) بھی انہیں صفات کے حامل ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس ضمیر کو منزل کی طرف راجع کیا جائے کیونکہ دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ "منزل" قرآن مجید ہی کی نظیر کا مطالبہ ہے، اس مطالبہ میں کوئی اور چیز پیش نظر نہیں اس کے علاوہ منزل کی طرف ضمیر لوٹانے سے ترتیب کی جڑیں بھی قائم رہتی ہے۔ کیونکہ گفتگو اس میں دوسری ہے کہ قرآن منزل من اللہ ہے بھی یا نہیں، اشکال اس میں نہیں کہ آیت پر نازل ہوتا ہے یا آپ خدا کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ اگر تم کو قرآن مجید کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ منزل من اللہ نہیں تو تم بھی اس کی ایک ہی سورت کی نظیر پیش کر کے دکھاؤ۔ اور اگر شبہ کفار کے ذہن میں یہ ہوتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے یا نہیں تو پھر مطالبہ کی نوعیت قطعاً مختلف ہوتی اور اس توجیہ سے بعد میں آنے والے مفسرین بھی مرتب ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ قرآن مجید کی نظیر پیش کرنے کی ہم میں عرف تم ہی نہیں بلکہ اپنے تمام مددگاروں کو بھی ملے۔ وہی تمہارے مددگار جن کو تمہاری باطل پرستی نے خدا تعالیٰ کے علاوہ گھڑا کیا ہے اور جن کے متعلق تم اس ذہنی فریب میں مبتلا ہو کر وہ قیامت میں تمہارے بارے میں شہادت دیں گے کہ یہ لوگ حق پر تھے، اور ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ ہو کہ انکو اپنی مدد کے لئے بلاؤ جو یہ شہادت دیں سکیں کہ تمہارا تیار کردہ کلام قرآن کی نظیر ہے۔

ارشاد ہے کہ قرآن مجید کے مقابل میں ایک دوسرا قرآن تیار کرنے کے چیلنج پر کیوں آگے نہیں بڑھتے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے تھے کہ یہ قرآن ایک من گھڑت داستان یا خود ٹھڈا تیار کردہ کلام ہے تو پھر مقابلہ کی دعوت ضرور قبول کرنی چاہیے مگر ترکیب نحوی سے اعتبار سے "شرطاً" کا جواب محذوف ہے لیکن اس محذوف شرط پر

عَلَمَ اس آخری توجیہ پر طلب مطلق نہیں آیا کیونکہ قرآن مجید اپنی بلاغت، ایجاز، شوکت کلام، عظمت اور ندرت یا بابر و بست کے اعتبار سے ایک ایسا کلام ہے کہ اتنی توجہ نہ دے سکتے تھے اور خیر و خیر کا رٹنا و بھڑکاوا پر کاربہار پیش کرنے سے قاصر۔ عاجز ہیں پھر اس توجیہ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔

عَلَمَ گویا کہ یہاں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ انکو کلام اللہ کے بارے میں تو اعداد ہے کہ وہ رتہ تھا۔ یہ کلام اس قدر ہی نہیں لیکن مشبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ان پر نازل ہوئے یا معاذ اللہ وہ فطرتاً ہی کے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ خود کلام کے بارے میں مشبہ ہو کہ یہ کلام خدا تعالیٰ کا ہے بھی یا نہیں مفسر مدارک سمجھاتا یہ پتہ بتاتے ہیں کہ مشرکین عرب کو کلام اللہ کے بارے میں مشبہ تھا یعنی وہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام ہی نہیں مانتے۔ آیت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔

کلام سابق دلالت کرتا ہے۔ اس ترکیب سے حاصل معنی یہ ہیں کہ اسے کفار اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن مجید الہامی، آسمانی کتاب نہیں بلکہ وہ محمد کی ایک تیار کردہ داستان پاستان ہے تو تم بھی قرآن جیسی چند سورتیں تیار کر لاؤ اور اس ہم میں اپنے مددگاروں سے امداد و اعانت بھی طلب کرو۔

ایک وعید | ارشاد ہے کہ اگر تم قرآن مجید کا مثل تیار نہیں کر سکتے اور ہم اپنے غیر محدود علم کی وجہ سے خوب جانتے ہیں کہ تم ہرگز قرآن مجید کی نظیر تیار نہیں کر سکتے تو پھر ذرا ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن نساں اور پتھر ہیں، گویا کہ جب ان منکرین کے لئے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و سچائی کو آزمانے کی ایک صورت تجویز فرمادی تھی یعنی یہی کہ وہ بھی قرآن مجید کی نظیر تیار کرنے کی کوشش کر دیکھیں لیکن جب یہ اس صورت کو اختیار کرنے کی جرأت نہیں کرتے تو اب ارشاد ہے کہ مقابلہ نہ کرنے کی صورت میں تم پر ہمسا راعجز، قرآن مجید کی نظیر پیش کرنے سے واضح ہو گیا۔ اور ایسی صورت میں لازم ہے کہ اب تم قرآن مجید کے آسمانی صحیفہ ہونے کی شہادت دو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اور اگر اب بھی بدستور سابق انکار و معاندت کی راہ اختیار کرتے ہو تو اس عذاب سے ڈرتے رہو جو خاص طور پر منکرین و معاندین کے لئے تیار کیا گیا ہے۔

نکتہ | اس آیت میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت پر دو اہم ترین دلائل بھی موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس امر کا ان کے سامنے اعلان کیا گیا تھا یعنی وہ قرآن جیسی چند سورتیں تیار کریں، مقابلہ سے ہٹ جانے کی صورت میں خوب معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم ایک سراپا اعجاز صحیفہ ہے اور اس طرح آپ کی نبوت کی تصدیق ہوئی۔ کیونکہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہی قرآن حکیم ہے، اور دوسری دلیل یہ اطلاع کہ تم قرآن کی نظیر تیار نہیں کر سکتے ایک پیشینگوئی تھی جس کا تعلق غیب سے تھا۔ جس کو خدا تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا لیکن اس کا اعلان، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کی نبوت کی صداقت کی ایک گہری دلیل ہے۔

قرآنی لطائف | ظاہر ہے کہ اہل عرب اپنی فصاحت و بلاغت پر جس درجہ اعتماد اور ناز کرتے تھے اس کے ہوتے ہوئے، اس معاوضہ دعوت پر غور و فکر کرنے سے پہلے قرآن کی نظیر لانے کا معاملہ مشتبہ تھا۔ یعنی اولین لمحہ میں وہ منکرین خود کو عاجز تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے تھے تاہم تھیکہ اس سلسلہ میں اپنی کوششوں کو ناکام نہ دیکھ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے گفتگو کا آغاز "ان" سے فرمایا جو کلام عرب میں شک کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ "ان کنتم فی شکیب الخ" "اذا" سے گفتگو کا آغاز نہیں ہوا حالانکہ عرب "اذا" کو کسی حتی امر کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

دوسری رعایت کلام میں یہ بھی ملحوظ رہی کہ "فانوا" کے بجائے "فافعلوا" یعنی، بیان کے مقابلہ میں فعل کا لفظ استعمال کیا گیا یہ اس لئے کہ فعل بھی ہر حال ایک فعل ہی ہے۔ نیز فعل استعمال کرنے سے کلام میں اختصار بھی ہو گیا کیونکہ "فانوا" استعمال کرنے کی صورت میں کلام یقیناً طویل ہو جائے گا۔

نیز ترکیب نحو کے اعتبار سے "ون تفعلوا" جملہ معترضہ ہے اور اسی لئے اس کا کوئی فعل اعراب بھی نہیں اور یہ جملہ یعنی ولن تفعلوا برجستہ کلام ہے۔ کیونکہ ابتدا سے کلام میں جو شرط کے الفاظ استعمال کئے گئے تھے یعنی ان کنتم اس کے بعد بات صاف نہیں بلکہ الجھائیں ہو گئی تھی اور یہ فیصد نہیں ہو سکتا تھا کہ آیا قرآن کا جواب دینے سے عاجز ہیں یا جواب کی قدرت ان میں موجود ہے؟ "فان تفعلوا" نے تردد کے یہ کانٹے نکال ڈالے اور اب طے ہو گیا کہ کفار قرآن مجید کا جواب تیار کرنے کی ہرگز قدرت نہیں رکھتے۔ "لا" اور "ن" کلام عرب میں دونوں ہی مستقبل

میں کسی چیز کی نفی کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ ہاں تو میں ایک تاکید کا مفہوم ہے جس سے "لا" خالی ہے۔ غلیل نے کہا ہے کہ تن اصل میں "لا ان" تھا اور قرآن کی رائے ہے کہ یہ لائن ہے جس کی آخری الف و ن سے بدن دی گئی۔ اور سینہ یہ امام الخو کا خیال ہے کہ تن مستقل ایک لفظ ہے جس کو مستقب میں نفی کے لئے وضع کیا گیا ہے۔

کچھ مباحث | رہ جاتا ہے یہ مسئلہ کہ قرآن مجید کی سورتوں جیسی ایک آدمی سورت بھی پیش کرنے سے کفار عاجز رہے کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ایک دعویٰ تو اس سلسلہ میں یہ معقول بات کافی ذہن غلیانہات کو رفع کر سکتی ہے کہ کفار کی طرف سے کوئی جواب فی الواقع پیش نہیں کیا گیا کیونکہ اگر کوئی جواب دیا جاتا تو یقیناً اس کو محفوظ رکھتی جبکہ قرآن مجید کی طرف سے دفاع کرنے والوں کے مقابل میں قرآن مجید کے منکرین عدوی اعتبار سے بھی ہمیشہ فائق رہے اس کے علاوہ ذرا غور کیجئے خود قرآن مجید کے بیانات بھی یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ کفار قرآن مجید کا جواب نہیں دے سکے، کیونکہ قرآن مجید نے آخر میں اسے کہا کہ وہ خود کو آتش جہنم سے بچائیں کلام کی سلسل بریاں بہ بناقی ہیں گے کہنا ایجاب تم باوجود چیلنج کے قرآن کی نظیر پیش کرنے سے عاجز رہے اور جس کے نتیجہ میں تمکو آپ کی نبوت کی تصدیق ہو گئی لیکن پھر بھی تم عذاب و عذاب سے کام لے رہے ہو اب تمہاری یہ مدش یقیناً ایک ایسی عذاب یعنی جہنم کا پیش خیمہ ہے۔

گویا کہ کنا یہ کے طور پر یہ کہا گیا کہ اپنے عجز کے واضح ہونے کے باوجود خود کو دائمی عذاب سے محفوظ رکھو، کنا یہ بلاغت کی اتساہم میں سے ایک قسم ہے کنا یہ کاسب سے بڑا فائدہ کلام میں اختصار ہے اور ایسا بکار و اختصار قرآن مجید کی ایک بڑی اہم خصوصیت ہے وقوہ ایندھن کو کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جاتی ہے یہ لفظ داؤ کے غمہ اور فستج دونوں طرح مستعمل ہے۔ ہاں عربی زبان کے قواعد کچھ اس طرح ہیں کہ اس میں المتی اور التی ان دونوں اسم موصول کا صلائی طیب کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب اس قاعدہ کے پیش نظر آیت میں جو "القی" مستعمل ہوا ہے یعنی واقعا و السار التی اس کا صلا کفر کو کیسے معلوم تھا تو بعض مفسرین کی رائے میں کفار اس آگ کی تفصیلات اسرائیل کتاب کے ذریعہ ذات تھے یعنی اسکی تفصیلات انکو یہود نصاریٰ سے پہنچ چکی ہیں اور ہوسکتا ہے کہ انھوں نے یہ تفصیلات خود انھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوں یا اس آیت سے پہلے کسی اور آیت میں اس خوفناک آتش جہنم کا تذکرہ آچکا ہو پھر حال کچھ بھی ہو اس قدر وہ ضرور جانتے تھے کہ ان سے اس آتش جہنم کے بارے میں گفتگو کی جاسکے۔

کئی آیات میں نارا کو بصورت نکرہ ذکر کیا گیا اور یہاں معلوم ہو چکی تھی گویا کہ مدائیتہ میں اس کا نزول مکرر ہوا ہے۔

کیسی خوفناک آگ | اس آتش جہنم کا تعارف دنا کر اتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ عام آگ نہیں ہوگی جس کو لکڑیوں سے جلا جاتا ہے بلکہ ایک ایسی خوفناک آگ ہوگی کہ اس کا ایندھن لکڑیوں کے بجائے انسان اور پتھر ہیں۔ پتھر سے اس موقع پر گندہ مراد ہے جو بہت جلد آگ پکڑتی ہے اور دیر میں بجتی ہے بڑی بدبودار اور آدمی کے بدن کو چمٹ جاتی ہے اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ پتھر سے بات مراد ہے کیونکہ جب کفار دیکھیں گے کہ ہمارے بت جو ہمارے معبود تھے ہمارے ساتھ ہی جلائے جا رہے ہیں تو ان کی بے کسی اور اپنی بے چارگی پر خوب ہی متاسف اور ملول ہوں گے۔

پھر حال یہاں انسانوں کے ساتھ پتھروں کا ذکر اس لئے ہے کہ کفار نے دنیا میں خود کو انہیں پتھروں کے برابر رکھا تھا یعنی وہ انہیں پتھروں کی پوجا پاٹ میں وقت گزارتے تھے۔ اور انکو خدا تعالیٰ کا (معاذ اللہ) شریک بتاتے تھے۔ جیسا کہ ایک دوسرے موقع پر ارشاد ہے کہ اِنَّ كُفْرًا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ - صلیب تھاندر تم اور جن کی تم خدا تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ اس آیت میں بھی تیوں کا تذکرہ ہوا ہے کہ وہ بھی جہنم میں

جلیں گے، کفار ہی کو تکلیف پہنچانے کے لئے ہے۔
 ارشاد ہے کہ یہ آگ منکریں کے لئے تیار کی گئی ہے "أَعْدَّتْ لِلْكَافِرِينَ" اس سے معلوم ہوا کہ جہنم مخلوق و موجود ہے۔ یہ نظریہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو جہنم کے مخلوق ہونے کے قائل نہیں ہیں۔

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

اور خوش خبری سنا دیجئے آپ اسے پیغمبران لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کئے اچھے اس بات کی کہ بیشک ان کے واسطے بہشتیں ہیں

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا

کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ جب کبھی دیئے جائیں گے وہ لوگ ان بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا تو ہر بار میں ہی کہیں گے

الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَالْأَوَّلُ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ

کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو عطا تھا اس سے پیشتر اور بے گامبھی ان کو وہ لوگ باکمال ملتا جلتا اور ان کے واسطے ان بہشتوں میں مہیا ہوں گی۔

مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

مہیا پاک کی ہوئی اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے۔

خوش خبری قرآن مجید میں خدا تعالیٰ کا خاص اسلوب یہ ہے کہ وہ ترغیبی مضامین کے ساتھ، ترہیب کے مضامین بھی ذکر فرماتے ہیں۔ تاکہ لوگوں کو اچھی چیزوں کو حاصل کرنے کا شوق اور بری باتوں سے بچنے کی طرف توجہ ہو۔ اس لئے جب کفار کا ذکر ان کی بد اعمالیوں کا تذکرہ اور ساتھ اس عذاب کی اطلاع و پگئی جواٹا رہے ہونے والا ہے۔ تو اب مومنین ان کے نیک اعمال اور ان کو عطا ہونے والی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ مومنین کو جنوں نے نیک کام کئے خوش خبری سنا دیجئے

سوال یہ ہے کہ کون خوش خبری سنائے؟ بعض کی رائے ہے کہ خطاب آنحضور علیہ السلام کو ہے کہ آپ تمام مومنین کو یہ بشارات دیں۔ اور یہ بھی رائے ہے کہ ہر وہ شخص بشارت دے جسے اس خوش خبری کو پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو یعنی مومن ہر اور نیکو کار یہ دوسری رائے زیادہ پسندیدہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بشارت کی عظمت کا تقاضا ہے کہ ہر شخص بشرط صلاحیت اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ ترکیب خوبی کے اعتبار سے "بشیر" کا عطف فاتحوا پر ہو رہا ہے۔

ایک فقہی نکتہ بشارات اس خوش خبری کو کہتے ہیں جس کو سنکر چہرہ پر خوشی کے آثار نمایاں ہوں۔ چنانچہ فقہاء نے اس لفظ کے اس مفہوم کے پیش نظر یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے غلاموں سے

کہا کہ تم میں سے جو بھی مجھ کو غلام شخص کی آمد کی خوشخبری دے گا وہ آزاد ہے۔ اس پر تمام غلاموں نے علیحدہ علیحدہ اس شخص کی آمد سے اپنے آقا کو مطلع کیا تو آزاد صرف پہلا ہی غلام ہو گا کیونکہ آمد کی خبر سنکر غیر معمولی مسرت اور اس کے چہرہ پر اظہار ہے کہ پہلے ہی خبر دینے والے کی خوشخبری سے نمایاں ہوئے ہوں گے۔ اور اگر آقا نے یہ کہا کہ جو بھی مجھ کو غلام کے آنے کی

اطلاع دے گا تو وہ آزاد ہے، در سب نے خبر دی اگرچہ فیحدہ علیحدہ دی تاہم سب آزاد ہو جائیں گے۔ کیونکہ خبر دینے میں یہ سب شریک ہیں اور آقا نے اپنے کلام کے اعتبار سے صرف "اطلاع" ہی تک آزادی موقوف کو تھی۔

بقدرہ جزہ کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ظاہری حصہ جسم کا ہوتا ہے تباہ شیر بھی اسی سے ہے۔ صبح کی پہلی کرن کے لئے، شمال سے پھل اس کے مادہ میں ظہور کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ہاں کبھی بری اطلاع کے لئے بھی بشارت کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ اس سے مقصود ذرا مخاطب کا لطیف مذاق بنانا ہوتا ہے۔ بلکہ بڑی حد تک اس کو ایک ذہنی کوفت میں مبتلا کر دینا۔ کیونکہ الفاظ بشارت کے ساتھ، تکلیف و محن کی اطلاع ذہنی کوفت کا یقیناً باعث ہوگی اس کو یوں سمجھ کر آپ اپنے دشمن سے کہیں کہ "تجھ کو تیری اولاد کے قتل کی خوش خبری ہو یا تیرے اموال کے تباہ و برباد ہو جانے کی" ظاہر ہے کہ قتل اولاد اور تباہی اموال پر پر یہ دل خراش اسلوب اور بھی نہ ہر بلا ہل ثابت ہوگا۔ "صالحہ" اپنے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے "حسنہ" سے قریب ہے "صالحات" جہاں ان اعمال کو کہتے ہیں جو کثرت و وسعت و عقل کے مطابق ہوں۔

"الصالحات" پر "الف لام" جنس کا ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے مسلک کے خلاف ہے، جو اعمال ہی کو ایمان سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت میں اعمال کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے اور عطف دو چیزوں کے درمیان مغائرت کی دلیل ہے یعنی اس اسلوب سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ ایمان کی حقیقت کچھ اور ہے اور اعمال اس سے جدا ایک حقیقت ہیں۔

ایک شبہ اور اس کا حل | ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ شبہ پیش آئے کہ احسان جنت میں ان مسلمانوں کے بھی داخلہ کے قائل ہیں جن کے پاس عمل صالح، تطعمہ نبوی، حالانکہ خدا تعالیٰ نے جنت کی بشارت صرف ان لوگوں کو دی ہے جو نیکو کار ہوں۔ حل اس شبہ کا یہ ہے کہ بشارت کی ہمارے خیال میں دو قسمیں ہیں، ایک "مطلق بشارت" اور دوسری خدا تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ "مقیدہ" بشارت مطلقہ کے لئے ہم بھی اعمال صالحہ، ایمان کے ساتھ بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن جو کبار کافر تکب یعنی جس نے بڑے بڑے گناہ کئے ہوں اس کا معاملہ ہم خدا تعالیٰ پر موقوف کرتے ہیں اگر وہ چاہے تو اس مغفرت کر دیں اور چاہے تو عذاب میں مبتلا فرما دیں یہی "بشارت مقیدہ" ہے۔ اس تفصیل کے بعد احسان کے مسلک پر کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا۔

ارشاد ہے کہ نیکو کاروں کو خوش خبری دیجئے کہ ان کے لئے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے فردوس بریں | نہیں بہتی ہوں گی عرب لغت میں جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس میں بھیجا اور دوسرے درخت نہایت نئے طرح پر کھڑے ہوں یہ لفظ اپنے مادہ کے اعتبار سے "چھپنے" کے مفہوم پر دلالت کرتا ہے چنانچہ جن کو جن اس نے کہتے ہیں کہ وہ عام نظروں سے چھپا رہتا ہے۔ جنوں میں عقل چھپ جاتی ہے جھپٹیں رحل عام لگا ہوں سے مستور رہتا ہے جنت (دھال) آدمی خود کو اس کے نیچے چھپاتا ہے۔ جان، سر، ریح الرنتار سانپ جو اپنی پھرتی سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے جتنا روح جسم انسانی میں مستور بلکہ سراپا مستور، دار الثواب کو جنت اس لئے کہا گیا کہ وہاں درختوں کا بے پناہ ہجوم ہے۔ جنت، جہنم کی طرح مخلوق ہے، دلیل اس کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ "اسکن بہت و من وجدک الجنة" کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو دیکھا ہے کہ اگر جنت موجود نہ ہوتی تو اس جگہ کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔

معتزلہ کی رائے ہے کہ جنت موجود نہیں ہے۔

جنت اگرچہ ایک ہی ہے لیکن خدا تعالیٰ نے اس کو صبح کی شکل میں ذکر فرمایا ہے یعنی "جنات" ساتھ ہی اس کو نکرہ بھی استعمال کیا ہے۔ یوں سمجھئے کہ تمام دار الثواب "کام جنت" ہے۔ اگرچہ، س، س، بے پناہ باغات میں۔ جو

نیوٹن کے جس عمل کے مطابق ان کو دیئے جائیں گے۔ تجربی من تحتہا الانہاس۔ ترکیب نحوی کے اعتبار سے یہ جملہ محل نصب میں ہے اور جنات کی صفت ہے مطلب یہ ہے کہ نہریں درختوں کے نیچے سے جاری ہوں گی جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریا کے کنارے کنارے درختوں کے جھنڈ کھڑے رہتے ہیں اگرچہ باغات میں بہنے والی نہریں کھائیوں کے بغیر بہتی ہیں۔ عام طور پر سب سے زیادہ اچھے باغات وہ کچھ جاتے ہیں جن میں نہریں بہتی ہوں۔ اور سایہ دار درخت بکثرت ان میں موجود ہوں۔ ہمدون سے بڑی بہنے والی چیز کو نہر کہتے ہیں یہ نہر دریا سے چھوٹی اور ہمدون سے بڑی ہوتی ہے۔

دریا سے نیل، بھی نیل مقرر ہتے ہیں۔ نہر کے مفہوم میں وسعت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ نہروں کے ساتھ جاری ہونے کا تعلق مجازی ہے۔ اس آیت میں لفظ انہاس کو معرفہ استعمال کیا گیا ہے۔ لانکہ ماقبل میں نہر کا کوئی ذکر نہیں گزرا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ شاید اصل میں "انہاسا ہا" تھا گویا کہ جو تعریف اصناف کی وجہ سے حاصل ہو رہی تھی یعنی انہار کی اصناف ضمیر ہا کی جانب اس کو تعریف باللام سے بدل دیا گیا جیسا کہ یہی عمل اللہ تعالیٰ کے رشاد "واشتعل الساس شیعاً" میں ہوا ہے۔

اور ممکن ہے کہ معرفہ استعمال کر کے ان نہروں کی جانب اشارہ کیا گیا ہو جن کا ذکر ذیل کی آیت میں ہوا ہے یعنی فیہا انہاس من ماء غیر اس۔ اور یہ تو آپ بھی خوب جانتے ہیں کہ جاری نہریں خدا تعالیٰ کی بڑی نعمت اور ایک عجیب نعمت ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باغات کے ساتھ نہروں کا ذکر فرمایا بلکہ اس نعمت کا تمام ہی نعمتوں سے پہلے ذکر فرمایا۔

ارشاد ہے کہ اہل جنت کو جب کبھی رزق دیا جائے گا پھلوں وغیرہ کی شکل میں تو کہیں گے ایک عجیب معاملہ | کہ یہ تو ہم کو پہلے بھی دیا گیا تھا۔ ترکیب نحوی کے اعتبار سے کلمہ اس نہر قوا "جنات کی دیگر صفت ہے۔" اور جملہ مفتا نقد بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جب سننے والے نے یہ سنا کہ اہل جنت کے پاس باغات ہوں گے تو یقیناً اس کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ آیا اس کے پھل دنیا کے باغات کی طرح ہوں گے یا فردوسی باغات کے اصل دنیا کے پھلوں سے مختلف ہوں گے؟ اس کو بتانے کے لئے یہ ارشاد فرمایا کہ پھل جنت بریں کے جملہ اثمار رکھتے ہیں۔ دنیا کے پھلوں سے لیکن پھر دونوں پھلوں میں وہ عظیم فرق ہے جس کو سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ منہا اور من یہ "دونوں" من "ابتداء سے غایت کے لئے ہیں۔ کیونکہ رزق کی ابتداء جنات سے ہوئی ہے اور جنات کے رزق کی ابتداء پھلوں سے ہوئی۔ اس کو یوں سمجھئے جیسا کہ آپ کہیں کہ بھگو فلاں نے کھلا یا تو آپ سے اس پر پوچھا جائے کہ کہاں سے؟ جس کے جواب میں آپ کہیں کہ اپنے باغ سے کھلا یا ہے۔ اس پر پھر سوال ہو کہ اپنے باغ سے کونسا پھل کھلا یا؟ تو آپ کہیں کہ اپنے باغ کے اثمار ہیں اسی طرح کلام اللہ بھی اسی مفہوم کو ادا کر رہا ہے۔ ہاں آخری بات اور یاد رکھئے کہ پھلوں سے یہاں صرف اثمار سمیع وغیرہ مراد نہیں بلکہ پھلوں کی متعدد اقسام میں سے کوئی خاص قسم پیش نظر ہے۔

رزقنا نسل میں سارقناہ تھا ضمیر جو عائد کا کام دے رہی تھی حذف کر دی گئی "من قبل هذا" تھا ہذا حذف کر کے بعد بعد نبی علی رضم ہو گیا پھر ہاں مطلب یہ ہوا کہ یہ تو وہی چیز ہے جو ہم کو پہلے دی جا چکی والوبہ سندہا، ارشاد ہے کہ پھل دونوں مختلف ہوں گے ہاں عرف دونوں میں صورتاً مشابہت ہوگی الوبہ میں ضمیر دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کے رزق کی جانب لوتی ہے، یہاں ایک سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے

خدا تعالیٰ نے جنت کے پھل، دنیا جیسے جنس کے اعتبار سے بھی یکساں کیوں بنائے؟ حالانکہ وہ دونوں کے مختلف کرنے پر خوبی قادر تھے۔ سو یہ اس لئے کہ انسان فطرتاً انہیں چیزوں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ پھر پہلے سے اس کے کھانے پینے پہننے وغیرہ میں آچکی ہوں ایسی چیزوں سے وہ مانوس نہیں ہوتا جو اس سے پہلے اس کے استعمال میں نہ آچکی ہوں، اور یہ بات ہے کہ جب صورت کے اعتبار سے جنتی پھلوں سے بالکل مشابہ پائے گا۔ اور استعمال کے بعد مزہ بالکل مختلف ہوگا تو یقیناً اس کی حیرت بڑھ جائے گی۔ اور گہرے تعجب میں ڈوب جائیگا اس لطیفہ پر آپ کی نظر رہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اس طرح کے کلمات جتنی ہوں اس موقع پر کہیں گے جبکہ ان کو پھل کھلائیں جائیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کھلانے کا معاملہ اور اس پر یہ اظہار خیال بہر حال ایک ختم ہو جانے والا معاملہ ہوگا کیونکہ خدا تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کبھی یہ بات رہنمی پھل دیئے جائیں گی اس سے معلوم ہوا کہ کچھ اوقات ایسے بھی ہوں گے جن میں یہ معاملہ نہ ہو۔

حسن کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پھل جو بہشت میں دیئے جائیں گے وہی آپس میں ہم جنس ہونے کے باوجود مزہ میں مختلف ہوں گے یعنی دنیا کے پھلوں سے نہیں بلکہ اتحاد جنس اور مزہ کا اختلاف، جنت ہی کے پھلوں میں ہوگا چنانچہ حسن کی روایت میں ہے کہ جنتی کے پاس طشت میں پھل پیش کئے جائیں گے وہ انکو کھائیگا۔ پھر پیش کئے جائیں گے۔ اس پر وہ بولے گا کہ یہ تو ابھی کھائے تھے، فرشتہ کہے گا کہ کھاؤ صرف صورت کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں در نہ مزہ میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے (اس روایت سے معلوم ہوا کہ سارا معاملہ جنت ہی کے پھلوں سے تعلق رکھتا ہے)۔

ایسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات گرامی کی خدا تعالیٰ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ جنتی اپنے ہاتھ میں پھل لے گا ابھی اس کو وہ منہ میں رکھنے بھی نہ پائے گا کہ خدا تعالیٰ بدل دیں گے۔ جب وہ دیکھے گا کہ صورت تو اس کی پہلی ہی ہے تو کہے گا کہ یہ تو ابھی کھایا تھا۔ (لیکن کھانے کے بعد مزہ مختلف پا کر سراپا حیرت بن جائے گا)

والتوابہ متشبہا، یہ جملہ معترضہ ہے۔ جس سے مقصود سابق مضمون کی تاکید ہے۔

پاکیزہ صورت و سیرت بیبیاں | لہرمانے ہیں کہ جنت میں اہل جنت کی بیبیاں بھی ہوں گی ترکیب نحوی کی رو سے ازواج مبتداء ہے اور طعم، خبر ہے اور فیہا ظرف ہے۔ مطہرہ، یعنی برے اخلاق سے پاک ہوں گی۔ نہ چونکہ اور نہ گندری یا ان میں وہ چیز نہ ہوگی جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے یعنی حیض وغیرہ یا جو چیزیں عام طور پر پائی جاتی ہیں مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی۔ لیکن ہم وہ بری مثل پیشاب، پاشخانہ وغیرہ۔ ان سے یہ بہشتی بیبیاں پاک ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ تمام گندریاں وغیرہ انہما وجہ، موصوف ہے اور ساتھ ہی جمع کا صیغہ، لیکن مغیرہ صفت ہونے کے، وجود مفرد ہی استعمال کیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں لغت فیصح ہیں اس لئے اس شکل میں بھی کوئی غلاف فصاحت بات نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح ظاہر نہیں کہا بلکہ مطہرہ استعمال کیا گیا کیونکہ مطہرہ میں طہارت کا مفہوم زیادہ ہے۔ بہ نسبت طاہرہ کے،

ارشاد ہے کہ یہ اہل جنت، جنت میں ہمیشہ رہیں گے، عربی لغت کے اعتبار سے خلود، ایسے قیام کو کہتے ہیں۔ جو مسلسل ہو کسی انقطاع کے بغیر۔ قرآن کریم کا یہ ارشاد جہیمہ کے قول کی تردید کرتا ہے جو جنت اور اہل جنت دونوں کے فنا ہونے کے قائل ہیں۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اول بھی

اور آخر بھی (ہوالا اول والاخر) اولیت کے تحقیق کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ وہ سب سے پہلے ہوں اور ایسے ہی آخریت اس کے سوا اور اس کی کوئی صورت نہیں کہ وہ سب کے بعد بھی ہوں اور ظاہر ہے کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ سب کو فانی مان لیا جائے تاکہ وہی اللہ تعالیٰ باقی رہ جائیں اس لئے تمام دنیا اور خارج از دنیا جنت اہل جنت، جہنم اہل جہنم وغیرہ سب کو فانی ماننا ضروری ہے۔ نیز یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ باقی ہیں اور ان کی تمام صفات بھی باقی ہیں۔ اب اگر جنت اور اہل جنت بھی باقی رہیں تو خالق اللہ تعالیٰ اور مخلوق میں مشابہت پائی جائے گی۔ حالانکہ یہ محال ہے۔ (جہیہ کے یہ دو دلائل ہیں) اہل سنت والجماعت کا جواب یہ ہے کہ جہمیہ اذلل اور آخر کا مطلب تو سمجھے لیکن مختلف افراد کے پیش نظر اس کا علیحدہ علیحدہ مفہوم قرار نہ دے سکے، مثلاً اذل خدا تعالیٰ کے بارے میں اس کی صورت یہ ہوگی کہ خدا تعالیٰ کے وجود کی کوئی ابتداء نہیں۔ جیسا کہ آخر کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی کوئی انتہاء نہیں۔ اور چارے حق میں اولیت کا مصداق سب سے پہلا فرد اور آخریت کا سب سے آخری (اس مفہوم کے پیش نظر اب خدا تعالیٰ کو اول اور آخر ماننے کے لئے جنت اور اہل جنت کو فانی تسلیم کرنا ضروری ہوگا۔

اور یہ بھی معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی جو یہ دو صفات بیان کی ہیں یعنی اول اور آخر تو اس سے مقصود اپنے کمال کا اظہار اور جہد نقائص سے پاک ہونا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مقصد خدا تعالیٰ کو حادث ہونے یا فنا ہونے سے پاک کہنے پر حاصل ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے لئے اول و آخر کی وہ تشریف قطعاً غیر ضروری ہے جو جہمیہ کہتے ہیں۔ اور یہ دلیل تو بے حد کمزور ہے کہ خالق و مخلوق میں مشابہت پائی جائے گی۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے باقی بلکہ ان کا وجود ضروری ہے۔ بخلاف کسی دوسرے کے کہ اس کا بقاء خدا تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے وہ واجب الوجود ہرگز نہیں ہو سکتا، زیادہ سے زیادہ اس کے بقاء کا امکان ہو سکتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيٰ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا تُوقِعُهَا وَمَا

ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے اس بات سے کہ بیان کر دیں کوئی مثال بھی خواہ کچھ کی ہو خواہ اس سے بھی بڑھی ہوئی ہو۔ سو جو

الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنََّّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ

لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں خواہ کچھ ہی ہو وہ یقین کریں گے کہ بیشک یہ مثال تو بہت ہی موقع کی ہے ان کے رب کی جانب سے۔ اور وہ گئے وہ لوگ

كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا هُمْ يَضِلُّونَ

جو کافر ہو چکے ہیں۔ سو چاہے کچھ بھی ہو جاوے وہ جوئی کہتے رہیں گے وہ کون مطلب ہوگا جس کا قصد کیا ہو گا اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال سے گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ

كَثِيرًا وَتَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يَضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

بہتوں کو اور ہدایت کرتے ہیں اس کی وجہ سے بہتوں کو اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کسی کو گمراہ کرنے سے حکمی کرنے والوں کو۔

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ

جو کہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہدہ کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے تھے اس کے استحکام کے بعد اور قطع کرتے رہتے ہیں۔

مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

ان تعلقات کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے ان کو وابستہ رکھنے کا اور فساد کرتے رہتے ہیں۔ زمین میں پس یہ لوگ پورے خسارے میں پڑنے والے ہیں

یہود کی گستاخیاں اور ان کا جواب

خدا تعالیٰ نے بعض اہم مضامین کی توضیح کے سلسلہ میں بعض مواقع پر بطور مثال، مکثی، مکھی، وغیرہ کا ذکر کیا اس پر یہود مذاق کرتے ہوئے کہتے لگے کہ اگر یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر کیوں آتا ہے۔ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ "خدا تعالیٰ کو اس سے کوئی عار نہیں آتی کہ وہ مثال کے طور پر پھر یا اس سے بھی زیادہ حقیر کسی چیز کا تذکرہ فرمائیں" مطلب یہ ہے جیسا کہ کوئی شخص کسی چیز کے حقیر ہونے کی بناء پر اس کا تذکرہ چھوڑ دے خدا تعالیٰ کو اس طرح کا کوئی عار محسوس نہیں ہوتا۔

حیات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی عیب کو اختیار کرتے ہوئے اپنے اندر ایک ایسی کیفیت محسوس کرے جس کے بعد اس کو کرنے کی برأت نہ ہو۔ گویا کہ حیات میں اثر پذیری کچھ انفعالی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ جو کہ مؤثر ہیں وہ اس طرح کا اثر کیوں قبول کرنے لگے؟ اور انکو کسی کا خوف کا ہے کہ ہونے لگا؟ اس کا حل یہ ہے کہ حیات کا لازمی نتیجہ کسی چیز کو چھوڑ دینا ہے، تو یہاں خدا تعالیٰ نے لفظ حیات بول کر اس کا لازم معنی ترک مراد لیا ہے۔ یعنی ہم مثال میں حقیر اشیا کا تذکرہ ہرگز نہ چھوڑیں گے (اصطلاحی زبان میں یوں کہتے کہ لازم بول کر (حیات) لزوم و ترک) مراد لیا ہے۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ کفار نے لفظ یعنی حیات استعمال کیا تھا چنانچہ انھوں نے کہا تھا کہ مجھ تم کو ایسی ایسی چھوٹی چیزوں کے تذکرہ سے حیات نہیں آتی" تو خدا تعالیٰ نے انھیں کے سلوب و بجا میں جواب دینے کے لئے لفظ حیات اختیار کیا جو کیونکہ فن بدیع میں یہ بھی ایک اہم شعبہ ہے کہ سائل یا طالب یا معترض کے الفاظ بعینہ لوٹا دئے جائیں، زبان عربی میں حیات متعدی بنفسہ اور تعدیہ بالجاء دونوں طرح مستعمل ہے چنانچہ استیجتہ (متعدی بنفسہ کی مثال) اور استیجت منہ (متعدی بالجاء کی صورت) عام طور پر کہتے ہیں یہاں دونوں صورتیں ممکن ہیں "ان یضرب مثلاً صا" میں صا" ابہامیہ ہے جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو اسم نکرہ کے ساتھ ملا دیا جائے تو وہ اس کے ابہام کو اور بڑھا دیتا ہے اور اسی طرح اس کی تعیم میں بھی اضافہ اس کے ذریعہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کہیں کہ "اعطی کتاباً ما" مطلب اس کا یہ ہوگا کہ کوئی سی بھی کتاب دیدی جائے کسی کتاب کی کوئی تحفیف نہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تاکید کے لئے صلا ہو جیسا کہ خدا تعالیٰ کے ارشاد ذلکما نقصہم میثاقہم میں صلا لکنا کید ہے۔ بہر حال مطلب ہر صورت میں یہ ہو گیا کہ ہم مثال دینا ہرگز نہ چھوڑیں گے اور اس سلسلہ میں ہم کوئی عار محسوس نہیں گا۔

ترکیب نحوی کے اعتبار سے "بعوضہ" یا تو مثلاً کا عطف بیان ہے یا یضرب کا مفعول۔ اور مثلاً نکرہ سے حال واقع ہو رہا ہے۔ خواہ اپنے ذوالحال پر مقدم ہے۔ یا دونوں مفعول ہونے کی بناء پر منصوب ہیں اس صورت میں ضرب کو جعل کے معنی میں لینا ہوگا۔ بعوض، بعض سے مشتق ہے۔ جس کے معنی کاٹنے کے آتے ہیں۔ اہل عرب کہتے ہیں کہ "بعوضہ البعوض" یعنی بعوض نے کاٹا۔ کل کے کٹے ہوئے حصہ کو بھی بعض اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ کل سے کاٹ کر جدا کر لیا گیا۔ بعوض، دراصل فعل کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے جیسا کہ تطوع وغیرہ لیکن اہمیت و صفت پر غالب آگئی اب بجائے صفت کے، اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

نما فوقہا، یعنی جس نہر مقصد کے لئے مثال دی گئی اور ظاہر ہے کہ مثال کا مقصد حقارت تھا، تو خدا تعالیٰ کو اس میں کوئی عار نہیں کہ حقیر ہونے میں اس سے بھی زیادہ کسی چیز کو اختیار فرمائیں بشرطیکہ اس سے مقصد واضح ہوتا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ زیادتی جسم و جثہ میں مراد ہو گویا کہ اس سے مقصود ان کے اس تعجب

و انکار کی تردید ہے جو ان کو مکھی اور مکڑی کو مثال میں پیش کرنے سے ہوئی۔ کیونکہ ہم آپ کو خوب جانتے ہیں کہ بعوضۃ کے مقابل میں ذیاب و عنکبوت (مکھی اور مکڑی) بہر حال بڑے ہیں شاید یہ شبہ تو آپ کو ہو نہیں سکتا کہ پستور (بعوضۃ) سے زیادہ حقیر چیز کون ہوگی جس کو پیش کر سکتے ہیں؟ یہ اس لئے کہ دوسرے کیوں جائے خود اس کے پر اس کے باقی جسم کے مقابل چھوٹے ہیں۔ اور اس سے بھی چھوٹی چیزیں موجود ہیں خود آنحضور علیہ السلام نے دنیا کی حقارت کی طرف توجہ دلانے کے لئے ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان مثالوں کو سنکر جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا جو بھی اس سے مقصد ہے وہ بہر حال صحیح ہے۔ بات کی ضمیر مثال کی طرح

مومنین کی پسندیدہ عادت

راجع ہے۔ حق، ثابت شدہ چیز کو کہتے ہیں۔ جس کا انکار نہ ہو سکے۔ من سرہ بظہر، ترکیب نحوی اس کی یہ ہے کہ یہ حال ہونے کی بناء پر عربی واقع ہو رہا ہے

اور کافر تو وہ ان کو سنکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان کو پیش کرنے سے کیا مطلب ہے؟ مثلاً پر وقف کرنا چاہئے۔ اگر وقف نہ کیا گیا بلکہ کھل گیا تو ما بعد اس

کفار کی بدکرداری

کی صفت بن جائے گا۔ حالانکہ وہ صفت نہیں ہے۔ کفار کا یہ قول یعنی ہذا اسرا دالہ اللہ الخ اس سے مقصود تو خدا تعالیٰ کی تحقیر ہے (والعیاذ باللہ) جیسا کہ سیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عبداللہ بن عمرو کے بارے میں فرمایا کہ یا عجبا لا بن عمر و ظاہر ہے کہ اس کلام کا مقصد عبداللہ بن عمرو کی توہین ہے۔ مثلاً یا تو مال ہونے کی بناء پر منصوب ہے یا تمیز کی بناء پر جیسا کہ یہی احتمالات "ہذا ناقة اللہ لکذ میں ہیں اہا میں شرط کے معنی پائے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کے جواب میں فاء داخل کی جاتی ہے۔ اس سے کلام میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔

یہاں یہ ممکن تھا کہ اہما کو دو جگہ پر مستقلاً استعمال نہ کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود

لطائف القرآن

خدا تعالیٰ نے دونوں مواقع پر استعمال فرمایا۔ اس اسلوب سے مقصود، مومنین کی تعریف کہ وہ خدا تعالیٰ کی پیش کردہ مثالوں پر حقی ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ اور کفار کی مذمت کہ وہ اس امر سے کس درجہ غافل گویا کہ بالکل احمق ہیں۔ ترکیب نحوی کے اعتبار سے ماذا میں دو احتمال ہیں۔ ایک تو یہ کہ "ذا اسم موصول الذی" کے معنی میں ہو۔ اور ما استفہامیہ اس طرح یہ دو کلمے ہوں۔ اور یہ بھی ہے کہ ماذا کے ساتھ مرکب ہو اور کلمہ واحد کے حکم میں ہو گیا ہو جس سے مقصد استفہام ہو۔ پہلی صورت میں ما۔ مبتداء ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا۔ اور ذا، اپنے حملہ کے ساتھ اس کی خبر بن جائے گی حملہ اسرا د ہے، عائد محذوف ہوگا۔ اور دوسری صورت میں اسرا د، کی وجہ سے محلاً منصوب ہوگا۔ اور عبارت یوں ہوگی کہ "ای شی اسرا د اللہ"۔

ارادہ، مصدر ہے جس کا مفہوم اپنے نفس سے کوئی چیز چاہنا یا قلبی میلان، مشکلیں کے یہاں ارادہ کا مطلب یہ ہے کہ متعدد وہ چیزیں جن کو کیا جاسکتا تھا اس میں سے بعض کو کرنا اور بعض کو چھوڑ دینا، ترک و اخذ کی اسی قوت کا نام ارادہ ہے۔ اور اہل صفت، خدا تعالیٰ کو ارادہ حقیقی کے ساتھ متعفف مانتے ہیں۔ بعد اد کے معتزلہ کا خیال ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفت ارادہ، حقیقتہً نہیں ہو سکتی بلکہ جب یہ کہا جائے کہ اسرا د اللہ تو دیکھنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے خود کسی کام کو کر رہا ہے اور اس کے لئے یہ تعبیر اختیار فرمائی تو ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا اور اس کو ناگوار پانا پسندیدہ قرار نہیں دیا۔ اور اگر ناگوار ہو تو مطلب صاف ہے

کہ اس نے خدا تعالیٰ کے حکم سے یہ کام کیا۔

ہدایت و گمراہی فرماتے ہیں کہ کفار کے اس سول کا جواب کہ خدا تعالیٰ ان پھوٹی پھوٹی چیزوں کو مثال میں پیش کر کے کیا چاہتے ہیں یہ ہے کہ ان مثالوں سے بہت سول کو گمراہ کیا جاتا ہے اور بہت سول کو ہدایت عطا فرمائی جاتی ہے، یہ آیت گویا کہ تفسیر و بیان ہے ان رد جملوں کی جو اس سے پہلے نذرے یعنی غامض الدین اصموا الخ اور اما الدین کھرو الخ جن میں خیالات زبردست آئے تھے کفار کے اور نظریات بیان کئے گئے تھے مومنین کے، کذباً کا تعلق دونوں فریق سے ہے یا واقعی، درحقیقی خیالات کا ظہار کرنے والے بھی بہت ہیں اور گمراہ ہونے والے بڑی تعداد میں ہیں۔ کیونکہ ہل ہدایت بھی بکثرت ہیں۔ اگرچہ گمراہ پسند جماعتوں کے مقابلہ میں انکی تعداد کم ہی تھی۔ اور یہ بھی ہے کہ سچ چیز بظاہر کم ہونے کے باوجود زیادہ ہی سمجھی جاتی ہے۔

مثالیں اور ان کا مقصد بہر حال خدا تعالیٰ اس موقع پر جو کچھ ارشاد فرمایا ہے دراصل اس سے مقصود کفار اور جاہلین کا یہ شبہ زائل کرنا ہے کہ خدا تعالیٰ پھوٹی پھوٹی چیزوں کو مثال میں کیسے پیش کر سکتے ہیں۔ کیونکہ مثال مقصود کسی مضمون کی وضاحت یا کسی عقلی امر کو مشاہد کرنے کی کوشش ہوتی ہے اس لئے اگر مضمون عالی ہوگا تو اس کے لئے مثال بھی عالی اختیار کی جائے گی۔ اور اگر کوئی پھوٹی سی بات سمجھانا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے معمولی چیزوں کا کو مثال میں پیش کرنا مناسب ہوگا۔ حق کیونکہ واضح اور کھلی روشنی ہے اس کے لئے روشنی یا نور کے، لفاظ بطور مثال اختیار کئے جاتے ہیں۔ اور باطل تاریکیوں کا مجموعہ ہے سو اس کی مثال ہمیشہ ظلمت، اندھیری، تاریکی ہی سے دی جاتی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے شریک، کفار نے جو قرار دتے ہیں خود انہی شرکاء کا حال ایسا حقیقہ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حقیر ہو نہیں سکتا اسی لئے ان کے ضعف، کمزوری، بے بنیادی کو سمجھانے کے لئے "مٹری کے جالے" سے تشبیہ دیجئی۔ کیونکہ مٹری کا جالہ جتنا کمزور اور بودا ہوتا ہے شاید ہی کوئی چیز ہو۔ بہر حال مثالیں ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے اختیار کی جاتی ہیں۔ وہ مضمون نگار یا کہنے والے کی شایان شان نہیں بلکہ مضمون کے حسب حال ہونی چاہتیں۔

اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ یہ مثالیں، مومنین کے لئے ذریعہ ہدایت اور کفار کے لئے گمراہی کا باعث کس طرح بنتی ہیں، تو اسکولوں سمجھتے کہ مومنین جب ان مثالوں کو سنتے ہیں تو فوراً انکی زبان پر یہ آتا ہے کہ "بارخدا یا" آپ کا ان مثالوں سے جو مقصد ہے وہ بالکل صحیح ہے، بس یہی ٹھیک راستہ اور صحیح موقف ہے ان مثالوں کے بار میں خیالات کی یہی صحت ہدایت ہو۔ اور کفار سنتے تو جہالت و انکار کی راہ سے ان مثالوں میں طرح طرح کی خرابیاں نکالتے ہیں۔ جو گمراہی اور ضلالت کی خاص علامت ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ کفار ان مثالوں پر خدا جانے کیوں اعتراض کرتے تھے حالانکہ خود انکی عام بول چال پھوٹی پھوٹی چیزوں کی مثالوں سے لبریز تھی۔ چنانچہ مکھی سے زیادہ جری، چوٹی سے زیادہ مستند، چھری سے زیادہ سننے والا، پتھر سے کہیں کمزور، پتھر سے بڑھکر کھانے والا، وغیرہ انکے یہاں مثالوں میں عام طور پر مستعمل تھے۔

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ فرماتے ہیں کہ گمراہ فاسقین کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا۔ ترکرب بخوی کے اعتبار سے یہ فاسق کا متعول رافع ہو رہا ہے، یہ مٹنی ہونے کی وجہ سے منسوب نہیں ہے۔ فسق کا بخوی ترجمہ تو مقصد سے نکل جاتا ہے۔ باحد و تشکی، لیکن شریعت میں فسق کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بڑے گناہ (کبیرہ) کا ارتکاب کر کے آدمی خدا تعالیٰ کی حکم شکنی کرے، معتزلہ اسی لئے فسق کو ایمان و کفر کے درمیان ایک مقام قرار دیے ہیں، انشاء اللہ ان کے اس باطل نظریہ کی تردید میں آپ کو اسی کتاب میں جہتہ کافی دلائل ملیں گے۔

نقص عہد ارشاد ہے کہ یہ فاسقین وہ ہیں جو خدا تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد و پیمان توڑتے ہیں۔ لغت میں "نقص" کا مطلب

کسی چیز کی ترکیبی شکل کو توڑ دینا۔ اور عہد کسی سختہ و مستحکم وعدہ کو کہتے ہیں۔ بہر حال یہ عہد شکن کون تھے؟ تو بعض کا خیال ہے کہ یہ ہود تھے اور بعض کہتے ہیں کہ تمام کفار عہد شکنی کا جرم کرتے ہیں۔ اور عبد اللہؑ کیا ہے جس کو انھوں نے توڑا؟ تو بظاہر وہ جذبہ سلیم یا نصرت سلیم ہے جو انسان کو خدا پرستی کی جانب بلاتی ہے گویا کہ خدا تعالیٰ نے اس خدا پرستی کے مادہ کو انسان میں ودیعت کر کے ایک عہد اس سے لینا چاہا تھا اب جو شخص خدا پرستی کے خلاف راہ اختیار کرتا ہے تو وہ عہد شکنی جیسے عظیم جرم کا مرتکب ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عہد سے مراد یہ ہو کہ خدا تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب کوئی نبی آئے گا تو یہ اسکی تصدیق کریں گے۔ اتباع کریں گے اور انکی حمایت و نصرت انکی طرف سے ہوگی اور نبی سے متعلق مقادیر و احوال کے تذکرے کو چھپانے کی کوشش نہ کریں گے (جیسا کہ یہود، مسیحی، نصاریٰ، و غیرہ کے متعلق تعہدات کو چھپاتے تھے) اور عہد سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو مامور کیا تھا کہ وہ باہمی خونریزی نہ کریں۔ ایک دوسرے پر ظلم نہ ڈھائیں اور صلہ رحمی کو قطع نہ کریں۔

بعض کی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے عہد لینے میں ایک تو وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام ہی انسانوں سے لیا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ اس عہد کا ذکر و اذ اخذ ربك من بنی آدم الخ والی آیت میں آیا ہے۔ دوسرا عہد جو صرف حضرات انبیاء علیہم السلام سے لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء و رسل خدا کا پیغام (رسالت) ٹھیک طرح پہنچا دیں گے، دین کو قائم کریں گے اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے سرفروشانہ خدمات انجام دیں گے، اس عہد کا ذکر و اذ اخذنا من النبیین میں آیت میں موجود ہے۔ اور ایک عہد کے مخاطب صرف علماء ہی ہیں۔ یعنی اپنی معلومات اور علوم لوگوں سے نہ چھپائیں اس کا تذکرہ ان آیات میں ہوا "واذ اخذنا من النبیین الذین اوتوا الکتاب الخ"

عہدہ فرماتے ہیں کہ عہد شکنی بھی کی اور ایسے وقت میں کی کہ عہد خوب مضبوط کر چکے تھے۔ قرآن مجید نے اس موقع پر میثاق کا لفظ استعمال کیا ہے جو وثاقہ سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی کسی چیز کو مضبوط کرنے کے آتے ہیں۔ میثاق میں ضمیر، عہد کی طرف راجع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو انھوں نے قبول کر لیا تھا۔ بلکہ اسکو اپنے اوپر لازم کر چکے تھے۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے اس عہد کو لازم کر دیا تھا۔ صی ابدار غایت کے لئے ہے۔

قطع صلہ رحمی فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں کہ جن مواقع پر انکو "صلہ رحمی" کی رعایت کرنے کے لئے حکم دیا گیا تھا اسکو انھوں نے قطع کیا۔ یعنی جن ضرورت مند اعضاء کا رب کی خبر گیری کا انکو حکم تھا اس سے غفلت برتی۔ مسلمانوں سے صحیح اور استوار تعلق کا، انکو حکم دیا گیا تھا بچائے غلط فہمی اور دشمنی کے انھوں نے مسلمانوں کیساتھ غداری کی اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ تمام ہی انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے کے لئے ان سے مطالبہ تھا لیکن انھوں نے یہ کیا کہ بعض انبیاء پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کیا۔ فقہانے اموکا مطلب یہ بتایا ہے کہ کوئی شخص ذی رتبہ کسی چھوٹے سے کوئی کام کرانا چاہے۔ ما امن اللہ میں ما نکرہ موصوفہ ہے۔ یا پھر الذی کے معنی میں ہے۔ اور ان دو صہل" محسوس ہیں ہے۔ بدل واقع ہو رہا ہے
ہاں سے صلہ میں یو صہلہ تھا یہ پھر فعل رفع میں ہے اس صورت میں پوری عبارت ہواں یو صہل" ہو گی۔

فساد فی الارض | رشاد ہے کہ زمین میں فساد کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے ہیں اور یہی خدا تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑا فساد فی الارض ہے، یا ڈاک ڈالتے ہیں اور اس طرح بد امنی پیدا کرتے ہیں۔ پھر ارشاد ہے کہ جن لوگوں کا طریق کاری یہ ہو۔ وہی نقصان میں رہتے ہیں۔ ترکیب سخوی کے اخبار سے اولیٰک مبتدا ہے۔ ہم ضمیر فصل اسکی خبر ہے اور نقصان آخرت ان کو یہ پہونچا کہ انھوں نے کلمے صلہ رحمی کے قطع

صلہ رحمی، ایقان و عہد کے مقابلہ میں، نقصان عہد، فساد، بمقابلہ صلاح اور خیرِ تعالیٰ کے عذاب کو ثواب کے مقابل ترجیح دی اور یہ سارے اعمال آخرت کے اعتبار سے انسان کا بہت بڑا نقصان ہیں

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَشْوَاثًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

بھلا کہو کرنا سہا سی کرتے ہو انہیں کیا عقد حال اندک تھے تم محض بے جان سوتم کو جاندار کیا پھر تم کو موت و بس کے پھر زندہ کرنے کے یعنی قیامت

لَمَّا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جِجَعًا لِمَ

پھر ان ہی کے پاس لے جاتے جاؤ گے وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے والدے کے لئے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے

اَسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ فَنَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

پھر زبرد فرمائی آسمان کی طرف صور رسد کر کے بنا دیئے ان کو ست آسمان
اور وہ تو سب چیزوں کے جائزہ والے ہیں۔

یہ سب کیسے کرتے ہو؟ | ارشاد ہے کہ اے کفار تم خدا تعالیٰ کا انکار کیسے کرتے ہو۔ حالانکہ اس لئے تم کو پیدا

کیا حالانکہ تم معدوم محض تھے پھر تم پر موت طاری کرے گا اور پھر اس کے بعد تم سب اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے ایک دفعہ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ تم کو دعوت دے دے (خدا دالہ ہدایت سے) جس میں تھیں اور کفر سے باز رکھنے والے اسباب بھی

کچھ کم نہ تھے پھر آخر ایمان کو چھوڑ کر، کفر اختیار کیا تو کیوں؟ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا جائے میاں کیا تم بغیر پردوں ہی کے

اڑ جاؤ گے؟ بہر حال اس کا مقصد نیکار اور تعجب ہے کہ احوال حال ہے اور اس سے پہلے قدم مقصد (پوشیدہ) ہے مطلب یہ ہے کہ اے کفار تم کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا حالانکہ تم معدوم تھے، یعنی اپنے آباء کی پشت میں ایک قطرہ مٹی کی صورت

میں تھے۔ احوال، مثبت کی جمع ہے جیسا کہ، قوال، قول کی جمع استعمال ہوتی ہے۔ مثبت اگرچہ اس کو بھی کہتے ہیں جس میں
اس کی حالت قطعاً باقی رہے ہو، جس کو کہ خدائے تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”یستوی حسنہ“۔ آخر زندگی کا نام و نشان

انہار حیات لطفاً باقی نہ رہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بَلَدًا طَیِّبَةً وہ بھی بس میں اتنا زہری کا نام و نشان نہیں۔ فاجیاء پھر تمکو رحم مادر میں زندہ کیا، ثم عین تک پھر وقت پورا ہونے پر تمہاری ارواح قبض کر لے گا۔ اور پھر سکے

بعد حساب و کتاب کے لئے تم کو دوبارہ پیدا کرے گا (ثم یحییکم) اور تم سب خدا تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ یعنی مندرجہ ذیل کے لئے اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی مطلب ہو کہ تم کو قسبروں میں زندہ کرے گا اور پھر تم خدا تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ گے۔

نکتہ: یہاں ایک نکتہ آپ کی خصوصی توجہات کا مستحق ہے وہ یہ کہ خداتو لے لے سب سے پہلا عطف کلمہ

تم یسینکمہ“ وغیرہ یہ کیوں! اس لئے کہ پہلی مرتبہ زندہ کرنا، موت کے فور بعد ہونکا اور موت حیات کے بہر حال موخر ہے اور

دوسری زندگی بھی مؤخر ہی ہے بشرطیکہ نشر مرادیا جائے اور اگر بجائے نشر، قبر کی زندگی پیش نظر ہو تو پھر اس کے مؤخر ہونے کا علم حاصل ہوتا ہے اور حساب و کتاب کے لئے جمع ہوتا یہ بھی، حشر و نشر سے مؤخر ہی ہے۔ اب کہ یہ ارشاد فرمایا

کہ غم ان تمام معاملات کے چھوٹے کفر کیسے کرتے ہو! تو یہ اس لئے کہ یہ تمام مراحل اور تسلیب و نراں، زندگی اور موت، مرنا

جیسا دیکھ رہے ہیں، سب کے لیے خدا تعالیٰ کی قدرت کا ملکہ پر بڑے مضبوط دلدار ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے خدا تعالیٰ کا شکار کون سی چیز کر سکتا ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں تمہارے حق میں نعمت ہیں۔ وہ نعمتیں شکریہ کی تھی ہوتی ہیں۔

کچھ اور دلائل | ارشاد ہے کہ ہم ہی نے تمہارے لئے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہیں۔ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ

تمہارے نفع کیلئے پیدا کیا تم ان چیزوں سے دنیا میں بھی نفع اٹھاؤ اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا تو ظاہر ہے لیکن ان چیزوں سے آخرت کے بارے میں کیسے نفع اٹھایا جاسکتا ہے؟ تو اسکی صورت یہ ہے کہ تمام دنیا پر عبرت کی نظر ڈالی جائے۔ اور ان تمام عبرت انگیز چیزوں سے سبق لیا جائے جو اپنے بنائے والے کی عظیم قدرت پر شاہد ہیں یقیناً اس کے نتیجے میں آخرت کی یاد تازہ ہوگی کیونکہ اچھی چیزوں کو دیکھ کر آخرت کی کارکنیں یاد آئیں گی اور دنیا کے مکررات سے آخرت کے عذاب کی یاد تازہ ہوگی۔

فقہی شرف نگاہی یہی وہ آیت ہے جس سے کمرخی، ابو بکر رازی اور معتزلہ لے استدلال کیا ہے کہ تمام وہ چیزیں جس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، مباح اور جائز ہیں یعنی، سل میں مباح استعمال جائز ہے ان کے استعمال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ "جمیعاً" حال ہونے کی بناء پر منصوص ہے ذوالحال مآ ہے یعنی مآ فی الارض ہیں۔

تخلیق آسمانی استواء کے معنی، اعتدال اور استقامت کے آتے ہیں۔ اہل عرب استعمال کرتے ہیں کہ ستون العود جب لکڑی بالکل ٹھیک ٹھیک ہو جاتے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ استوی الیہ کاسہم المرسل جب کوئی کسی کے پاس سیدھا پہنچے ان تمام محاورات کو سامنے رکھ کر، اب "استوی الی السماء" کے معنی یہ سمجھئے کہ خدا تعالیٰ زمین کی تخلیق سے فارغ ہونے کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوئے؟ یہاں پر یہ بات خاص طور پر ملحوظ رکھئے کہ سموات سے مراد بالائی فضا ہے، خاص آسمان ہی مراد نہیں ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے انکوسات آسمانی کی شکل میں بنادیا، فسوہن "ایک غیر مکمل کلام تھا جس کی تفسیر و تکمیل" "سبع سموات" اسے کیلئے "تسویہ" کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انکو، آسمانوں، اس طرح بنایا کہ ان میں کوئی کمی یا شکاف باقی نہیں رہا۔ بعض مفسرین نے تسویہ کا مطلب، تکمیل و تخلیق بھی قرار دیا ہے، یعنی انکی تخلیق کو مکمل کیا، ثم "کے استعمال سے یہاں یہ بات معلوم ہوتی کہ آسمان، زمین سے بہتر ہیں۔ کیونکہ "ثم" ترتیب مراتب پر بھی دلالت کرتا ہے۔

ایک اشکال اور اس کا حل یہاں ایک اشکال پیش آسکتا ہے وہ یہ کہ آیات قرآنی جن میں زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے بلعم متعارض ہیں کیونکہ یہاں زمین کی تخلیق پہلے بتائی گئی اور آسمان کی بعد میں، لیکن دوسرے موقع پر اس کے مخالف بیان ہے یعنی آسمان کی تخلیق پہلے اور زمین اس کے بعد حل اس اشکال کا یہ ہے کہ زمین کا مادہ آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا اور زمین کو اس شکل و صورت میں لائے کا کام آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا، اب جہاں زمین کا پہلے ہونا ذکر ہوتا ہے تو اس سے اس کا مادہ مراد ہے اور جہاں اس کا مؤخر ہونا بتایا گیا ہے ان مواقع پر زمین کی موجودہ شکل و صورت ہے جو آسمان کی تخلیق کے بعد ہوئی۔

حسن سے منقول ہے کہ خدا تعالیٰ نے زمین کو، بیت المقدس کے موقع پر ایک پتھر کی صورت میں پیدا کیا جس پر ایک دھوڑ تھا، اس سے لگا ہوا یا چٹا ہوا یہ دھواں دپر چلا گیا اور اس سے آسمان بنائے گئے اور یہ پتھر جیسی چیز بچے رہ گئی جسکو زمین کی شکل میں بچھ دیا گیا۔ اسی لئے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ "کان نادقاً" یعنی زمین و آسمان ایک دوسرے کو چھٹے ہوئے تھے۔ ارشاد ہے کہ ہم تمام چیزوں کو خوب جانتے ہیں۔ چنانچہ اسی علم کامل کا تقاضہ تھا کہ آسمان کو مستوی شکل میں بنایا اور زمین کو اس انداز پر لے گئے جو اس پر رہنے والوں کیلئے مناسب اور ضروری ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي مَجَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ تَحْتَ

اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب فرشتے کہنے لگے کیا

آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اور خونریزیوں کریں گے اور ہم برابر تسبیح کرتے رہیں گے

وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَآءَ

اور تقدیس کرتے رہیں گے آپ کی حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے۔ اور علم دیا اللہ نے

كُلِّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هٰٓؤُلَاءِ

سب چیزوں کے اسماء کا پھر وہ چیزیں فرشتوں کے رو برو کریں پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھ کو اسماء ان چیزوں کے

إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ۝ قَالُوا اسْبُحْنٰكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِاِلٰهٍ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا

یعنی مع انکے اسماء و خواص کے اگر تم سچے ہو فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہیں ہر کوئی علم نہیں ملو گی جو کچھ چاہو آپ علم دیا

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا

بیشک آپ بڑے علم والے ہیں حکمت والے ہیں اگر جس قدر جس کے لئے معلومت جانتا اسی قدر فہم و علم عطا فرمایا حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم

أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ لَا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ

بتلا دیئے ان کو آدم نے ان چیزوں کے اسماء تو حق تعالیٰ نے فرمایا (دیکھو) میں تم سے کہتا تھا کہ بیشک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ

وَالْأَرْضِ وَرَبِّي أَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

چیزیں آسمانوں و زمین کی اور جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جس بات کو چھپاتے ہو۔

5274

خليفة الله | پھر حال خدا تعالیٰ نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس پر جنات کو آباد کیا اور آسمان پر فرشتوں کو

لیکن جنات نے زمین پر فساد و انگریزی شروع کر دی خدا تعالیٰ نے انہی سرکوبی کے لئے فرشتے بھیجے

جنہوں نے جنات کو دھکیل کر جزیروں میں گھسا دیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھنے کے لئے انکو مجبور کر دیا، فرشتے

اب خود زمین پر، جنات کے بجائے رہنے لگے۔ خدا تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت یہی واقعہ سنا رہے ہیں۔

ارشاد ہے کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے اس ارادہ کا اظہار فرمایا کہ ہم زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والے ہیں،

ترکیب نحوی کے اعتبار سے اذ سے پہلے اذ کو مقدم ہے جس نے اذ کو محلاً منصوب کر دیا۔ ملائکہ، ملائک کی جمع ہے

جیسا کہ شمال کی جمع شمال آتی ہے۔ ملائکہ کے آخر میں تانائیت کا اضافہ اس کے مؤنث ہونے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ یہ

دار جمیع پر دلالت کرتی ہے حامل جیسا کہ معلوم ہے دو مفعول چاہتا ہے۔ دونوں مفعول نے الارض خلیفۃ ہیں

۔ اعلیٰ کے معنی بنائے والا۔ خلیفہ اسکو کہتے ہیں جس کو آپ اپنے پیچھے چھوڑ جائیں یہ فعلیۃ کے وزن پر ہے لیکن فاعلۃ کے

معنی دیتا ہے۔ کیونکہ فرشتے زمین پر رہتے تھے اور اب آدم، و انہی ذریت کو زمین پر آباد کرنے کی شجریہ تھی تو گویا کہ آدم

خلیفہ ہوئے، اسلئے خلیفہ کا لفظ استعمال فرمایا۔

اور اگرچہ خلیفہ انسان ہے صرف آدم علیہ السلام ہی نہیں۔ تاہم آدم کا خصوصی تذکرہ اسلئے آیا کہ وہ ابوالبشر میں گویا
نئے آنکے ذکر کے بعد انکی اولاد اور نسل کا ذکر ضروری نہیں رہتا جیسا کہ آپ قبیلہ کے مورث اعلیٰ کا نام لینے کے بعد دوسروں
کے نام لینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اور ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کا قائم مقام مراد ہو تو ظاہر ہے کہ اس وقت ان کا قائم مقام
صرف آدم ہی تھے، بہت ممکن ہے کہ خلیفہ کو واحد ذکر کرنے کی یہی وجہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں مخلوق کی ایک نوع مراد
ہو اسلئے لفظ جمع کے بجائے واحد استعمال کیا گیا ہو۔ یا مراد، یہ ہو کہ اللہ کا خلیفہ، کیونکہ آدم علیہ السلام ہی خدا تعالیٰ کے
خلیفہ تھے۔ بلکہ ہر نبی، زمین پر خدا تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ **يَا اٰدَمُ اٰتٰنَا جَنَّتًا ۙ خَلَقْنَاكَ خَلْفَةً فِى الْاَرْضِ**
کہ اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے اور آدم علیہ السلام سے یہ خطاب واضح کرتا ہے کہ ہر نبی خدا تعالیٰ
کا خلیفہ ہے)

اب رہ جاتا ہے یہ سوال کہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں سے اپنا ارادہ کیوں ظاہر فرمایا؟ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مقصد
ملائکہ کے رد و اپنے ارادہ کے اظہار سے یہ تھا کہ وہ یقیناً اس ارادہ پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ جنکو قرآن مجید
نے نقل کیا اس پر انکو وہ کچھ بتایا جائے گا جس کی تفصیل آرہی ہے، اور اس تمام تفصیل، یا قیل و قال کے نتیجہ میں انکی
خلافت کی حکمت، سامنے آجائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس گفتگو کو سنانے سے مقصود، انسان کو مشورہ کی اہمیت اور اسکی
ضرورت پر متوجہ کرنا ہو کہ جب باری تعالیٰ ہر طرح کے مشورہ سے قطعاً بے نیاز ہیں لیکن اس کے باوجود مشورہ کمپا، تو
انسان اپنے نقص عقل کیوجہ سے مشورہ کا بہت ہی محتاج ہے۔

فرشتوں کا اظہار خیال بہر حال جب خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی تو اس پر انھوں نے عرض کیا
کہ ہمارا ہا زمین میں کسی ایسی مخلوق کو خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے جو زمین میں فساد
انگیزی کرے گا؟ گویا کہ فرشتوں کو اس پر حیرت تھی کہ عاصی و نافرمان مخلوق کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے جب کہ
میسع و منقاد مخلوق موجود ہے یعنی خود فرشتے گویا کہ فرشتے اس کا تو یقین رکھتے کہ حکمت کوئی نہ کوئی ہے ضرور کیونکہ
خدا تعالیٰ حکیم ہیں اور حکیم کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا لیکن خود اس حکمت کے دریافت کرنے سے
قاصر رہے اسلئے سوال کیا،

اب رہ جاتا ہے یہ سوال کہ فرشتوں کو کہاں سے معلوم ہو گیا کہ خلیفۃ اللہ، فساد انگیزی کرے گا؟ تو بہت ممکن
ہے کہ اسکی اطلاع خود خدا تعالیٰ نے دی ہو۔ یا روح محفوظا میں انھوں نے انسان کی مفسدانہ فطرت کے متعلق پراسا ہو
اور یہ بھی کہ جنات کے معاملات پر اس نئی مخلوق یعنی انسان کو قیاس کیا، اور دوسرا عیب انسان میں فرشتوں نے یہ
کہا کہ وہ خونریزی کریگا۔

استحقاق خلافت انسان پر اس نکتہ چینی کے بعد فرشتوں نے اپنا استحقاق خلافت جتانے ہوئے عرض کیا کہ
اے خدا ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں تعذیب کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ آپکی خادمت کے

عہ معاذ اللہ فرشتے خدا کے کسی ارادہ پر اعتراض ہرگز نہیں کرتے تھے کہ اس طرح کا تصور اس نوری وجود سے قطعاً ٹاکس ہے بلکہ یہ تو انکی
کمال اطاعت کا ایک مظاہرہ تھا جیسا کہ کوئی آقا ہو اور اس کے دنا شعار ملازم جب یہ سینکڑوں کے ہمارے آقا بنے کچھ اور نئے ملازم رکھے گا ارادہ کی تودہ
بجھا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے آلے والے کس طرح کے ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے آقا کیلئے کوفت و اذیت کا باعث بنیں درود اپنے آقا سے پوری سعادت و
اطاعت کیساتھ عرض کریں کہ اے ولی نعمت ہم تو موجود ہی ہیں پھر دوسروں کی کیا ضرورت ہے یہ نئے ملازم رکھنے پر اعتراض نہیں بلکہ اپنی دنا داری کا مظاہرہ

مستحق ہوئے، جیسا کہ آپ کسی شخص سے کہیں کہ ”میاں تم فلاں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو حالانکہ میں اس کا زیادہ مستحق ہوں“ بھلا وہ بھی خال واقع ہو رہا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کی تقدیس کرتے ہیں اور ساتھ ہی حمد بھی، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ ”وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ“ یعنی وہ کافر داخل ہوئے، تو جس طرح یہاں حال کے معنی پیدا ہو رہے ہیں ایسے ہی نسبہ بھی وہ بھی جملہ حالیہ ہوگا، تقدیس کرتے ہیں یعنی خود کو آپ کے لئے پاک کرتے ہیں اور بعض مفسرین نے تقدیس و تلبیس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک کرنا، بل عرب استعمال کرتے ہیں سبوح الارض وقت میں فیہا جبکہ کوئی روا نہ ہو جائے اور دور دراز نکل جائے۔

ارشاد گرامی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے اس اظہار خیال پر ہم نے فرمایا کہ ”میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم قطعاً نہیں جانتے۔ یعنی انسان کو زمین پر خلیفہ بنانے میں کیا حکمتیں ہیں انکو میں جانتا ہوں یہ اسرار و حکم تم سے قطعاً مخفی ہیں۔ یعنی انسانوں ہی میں انبیاء، اولیاء، علماء ایسے پاکیزہ نفوس پیدا ہوتے۔

آدم علیہ السلام کو تعلیم ارشاد ہے کہ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کی تعلیم دی۔ آدم بھی نام ہے۔ اور شاید یہ ”فاعل“ کے وزن پر ہے جیسا کہ ”آذر“ اور رہا یہ کہ آدم، اویم الارض سے مشتق ہے یا آدم سے تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یعقوب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ عقب سے ماخوذ ہے اور یس درسنے اور ابلیس، بلاس سے (یعنی یہ کوئی تحقیقی امور نہیں، محض خیالات ہیں) اسماء سے مراد اسمیات ہیں، گویا کہ مصناف الیہ معلوم ہونے کی بناء پر حذف کر دیا گیا کیونکہ اسماء کا ذکر میں محذوف مصناف پر دلالت کر رہا ہے کیونکہ اسم کی سمتی پر ضرور دلالت ہوتی ہے مصناف الیہ کے عوض میں یہاں لام داخل کر دیا گیا یہاں مصناف الیہ کو مقدر ماننا صحیح نہ ہوگا بہر حال مطلب یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سمیت کے اسماء کی تعلیم دی، یا چیزوں کے نام بتائے گویا کہ تعلیم کا تعلق صرف اسماء سے تھا اشیاء سے تعلیم متعلق نہ تھی۔

دلیل اس کی خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے ”فَرَمَلْنَاهُ أَنْ يَكُونَ فِي سُبْحَانَكَ حَوْلَاءُ يَا“ ”اسمہم باسماءہم“ (یعنی اے آدم جھگو ان چیزوں کے نام بتاؤ فرشتوں کو ان کے نام بتاؤ، یہاں یوں نہیں فرمایا گیا کہ ”انبوؤ فی بھوکاد“ یا ”اسمہم بھوکاد“ کہ اے آدم تم جھگو یہ بتاؤ یا ان فرشتوں کو بتاؤ بہر حال ان آیات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ تعلیم کا تعلق اسماء سے تھا، اور ان چیزوں کے اسماء کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ تمام احاس دکھائیں جو پیدا فرمائیں تھیں اور آدم کو بتایا کہ دیکھو اس جنس کا نام گھوڑا ہے اور اس کا نام اونٹ ہے، اور اس کا نام بے ہے اور اس کا نام وہ ہے۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چھوٹی بڑی تا آنکہ معمولی معمولی چیزوں کے بھی نام بتائے۔

فرشتوں کا امتحان ارشاد ہے کہ پھر ہم نے تمام اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اچھا اب تم ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ ہم نے زمین پر ایک مفسد مخلوق کو خلیفہ بنا دیا گویا کہ فرشتوں کے سامنے وہ تمام چیزیں پیش کی گئیں جن کے اسماء کی تعلیم آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی ”عوضہ“ میں ضمیر مذکر استعمال کی گئی کیونکہ جن چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا ان میں ذی عقل بھی تھے مثلاً ان کی رعایت سے ضمیر مذکر استعمال ہوئی ہے۔ بہر حال اس کا مقصود یہ تھا کہ فرشتوں کو اس خاص ”معاملہ“ میں اپنا عجز معلوم ہو جائے اور یہ بھی کہ جن کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے اسکی خلافت سے مقصود کچھ علمی فرائد ہیں جن کا حصول انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق سے نہیں ہو سکتا۔ (بقیہ حاشیہ صفحہ ۶۳ پر)

فرشتوں کا اظہار عجز اس لئے ہوئے عرض کیا کہ سبحان اللہ آپ کی ذات گرامی جہل کے نقص
 معلوم ہوئی کہ علم الاسماء، عبادت سے بدرجہا فائق، ایک چیز ہے بتائے کہ جب علم الاسماء کے یہ فضائل ہیں تو آپ کا علم شریعت
 کے متعلق کیا خیال ہے، ظاہر ہے کہ ان کے مقابلہ میں تو کوئی بھی چیز نہیں ملے جاسکتی "سبحانک" اسکی تقدیر سجدت شریعت
 ہے یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، تسبیح کرنا فرشتوں نے یہ بھی عرض کیا کہ ہم صرف اتنا ہی معلوم ہے جو جناب نے سکھایا۔
 اور ہمارے علوم میں علم الاسماء نہیں ہے۔ آیت میں "ہا" الذی کے معنی میں ہے اور علم سے مراد معلومات ہیں۔ اور واقعی آپ تو
 بہت جاننے والے اور نہایت دانا ہیں اسلئے آپ کے معاملات میں خلاف حکمت اقدام کا شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔
 فرشتوں کے اس اظہار عجز کے بعد جناب باری عزائمہ حضرت آدمؑ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا
 ارشاد باری | کہ آدم اچھا تم انکو ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدمؑ نے جب تمام اسماء بیان کر دیئے تو حضرت حق
 جل مجدہ نے فرشتوں سے کہا دیکھو کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں ہی آسمان اور زمین کی تمام مہفیات کو جانتا ہوں اور اسکو
 بھی جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور اسکو بھی جس کو تم چھپاتے ہو۔

وَاذْكُنَّ لِرَبِّكِ اسْجُدْ وَالاَ دَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا ابْلِسَ ابْنُ

اور جس وقت حکم دیا ہم نے فرشتوں کو (اور جنوں کو بھی) کہ سجدہ میں گر جاؤ آدم کے سامنے سوسب سجد میں گر پڑے بھلا بھلا کے اس نے کہا نہ مانا اور

اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ وَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ

غور میں آگیا اور ہو گیا کا زروں میں سے اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم رہا کرو تم اور

زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ

تمہاری بیوی بہشت میں پھر کھاؤ دونوں اس میں سے بافرغت جس جگہ سے چاہو اور نزدیک نہ جاؤ اس

حافظہ نمبر ۶۳

نہ یہاں پر یہ اشکاء ضرور پیش آسکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو اسماء کی تعلیم دی و فرشتوں کو، اس سے غافل رکھا ظاہر

ہے کہ اس صورت میں امتحان، ان الصفات کی بنیادوں پر نہیں ہو سکا جو خدا تعالیٰ کے شاہین شان بتائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ

نے اسماء کی تعلیم بظاہر پیدا آدم علیہ السلام کو، ملائکہ کے سامنے ہی دی ہوگی۔ لیکن فرشتے اسکو نہیں سمجھ سکے کیونکہ اسکو سمجھنے کے لئے ایک خاص حجاب

کی ضرورت تھی۔ اب رہ جاتا ہے یہ سوال کہ پھر حضرت آدمؑ کے منانے پر فرشتوں کو کب سے معلوم ہوا کہ آدمؑ نے اسماء اشعار کے نام صحیح طور پر بیان

کر دیے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ایک کنڈھین بچہ ایک مستعد طالب علم کے ساتھ شریک درسیں استاد نے دونوں کو کوئی مشکل بحث کھاتی

زمین نے اسکو سمجھ لیا اور غبی اسکو محفوظ رکھنے سے عاجز رہا لیکن جب مستعد، اسکو ازبر منائے تو کم از کم کنڈھین اتنا ضرور سمجھ جائے گا کہ میرے

ساتھی نے اسکو محفوظ کر لیا ہے اور یہ اشکاء کہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں میں وہ خصوصیت اور استعداد کیوں نہ پیدا کر دی جس سے حضرت آدمؑ سرفراز کئے گئے

تھے تو یہ سوال ایسا ہے جیسا کہ آپ کہیں کہ فلاں مرد و کیوں پیدا کیا گیا اور فلاں عورت، عورت کیوں پیدا کی گئی؟ یہ فوائد حکم الہی حضرت محمدؐ کی

صہ یہاں تفسیر نے بہت سے اقوال نقل کئے ہیں کہ فرشتے خدا تعالیٰ سے کب کب چھپاتے تھے؟ لیکن صاحب مآثر کے لئے بہت اچھا کیا کہ تمام اقوال

نے نیاز تفسیر کی جس سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ارشاد خدا تعالیٰ نے اپنے محیط اور غیر محدود علم کا اظہار کر کے لئے فرمایا ہے ہرگز ضرور

نہیں کہ فرشتے کچھ چھپا رہے ہوں اور خدا تعالیٰ اس پر اپنی واقفیت کا اعلان کر رہے ہوں۔

الشَّجَرَةَ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَازْلَمْهَا الشَّيْطَانُ مِنْ خَلْفِهَا فَخَرَجَهَا

درخت کے درخت بھی ان ہی میں شمار ہو جائے جو اس لعنہ سے پہلے ہیں پھر فرشتوں و پری آدم و حوا کو شیطان نے اس درخت کو چھو

مِمَّا كَانَا فِيهِ ۝ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدَاوَةٌ وَلَكُمْ

سو بھڑک کر کے ہمارے اس عیش میں رہیں اور ہم نے کہا کہ سچے اور غم میں سے بعض بعضوں کے دشمنی رہیں گے اور تم کو زمین پر

فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

اور تم زمین پر مستقر اور کھانا ایک مہینہ تک

ارشاد ہے کہ اس سلسلہ کا ادوہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ
آدم کو سجدہ کریں، یعنی آدم کی اطاعت کریں اور انکی فضیلت و وقیت کو عداوت بھی تسلیم
کریں۔ حضرت آل بن کوہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ: "ایسا سجدہ نہیں تھا
جیسا کہ نماز میں، خدا تعالیٰ کے سامنے کہا جاتا ہے بلکہ فرشتے محض اس لئے حضرت آدم علیہ السلام

کے سامنے جھک گئے تھے۔ لیکن جمہور امت کی رائے میں، اس سجدہ میں بھی فرشتوں کو زمین پر پڑنا ہی تھا۔ یہاں کا حکم تھا درود سجدہ
حضرت آدم علیہ السلام ہی کو تھا یہ قول زیادہ صحیح نہیں کہ سجدہ اصل خدا تعالیٰ کے لئے تھا اور آدم محض فرشتوں کی اطاعت اور
عدم اطاعت کا امتحان لینے کے لئے سامنے کر دیئے گئے تھے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر شیطان کو سجدہ میں بیٹا نام مل جوتا بسکہ مقصود
سجدہ حضرت حق جل جلالہ ہی کو تھا۔

ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سجدہ اب ہماری شریعت میں قطعاً منسوخ ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
سلمان کو جب انھوں نے آپ کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا تھا تو قطعاً منع فرما دیا اور آپ نے فرمایا کہ حقوق میں سے کسی کو یہ کرنا
جائز نہیں سجدہ صرف خدا تعالیٰ ہی کے سامنے ہونا چاہیے عہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس حکم پر سب نے سجدہ کیا صرف جس سجدہ
کے لئے تیار نہیں ہوا۔ "آلہ" صرف استثناء اور استثناء مستقل کے لئے یہاں استعمال ہوا ہے کیونکہ ابلیس، فرشتوں ہی میں سے تھا۔
حضرت علیؑ، ابن مسعودؓ اور ابن عباسؓ رضی اللہ عنہم کی رائے یہی ہے درود میں بھی استثناء منافی نہ ہی کی جس میں استثناء
چنانچہ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ابلیس کو خدا پر کر کے ارشاد فرمایا کہ: "جب میں نے تم کو سجدہ فرمادیا تو پھر نہ بڑبڑاؤ نہ جھجکاؤ
نہیں کہ" لیکن فرشتوں خدا تعالیٰ کے اس دوسرے ارشاد یعنی "وكان من السابقين" یعنی تم پہلے سے تھے، کے خلاف اس
کیونکہ اس سے عناق معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ملائکہ میں سے نہیں بلکہ جناب میں سے تھا۔

حل میں اشکال کا یہ ہے کہ کاف، حذر کے معنی میں ہے جس سے خدا اور ہوا اپنی نافرمانی کے باعث اس سے سو گیا، جب خدا تعالیٰ نے

عہ آپ اکو واضح ہدایت کے باوجود چ قرین پر سجدہ، بیرون کو سجدہ، سالار کے لئے، کس بہ تکلفی۔ کہ سر قد جاری ہے سجدہ تعظیمی کے پردہ
میں، اپنے ان ماجد اور کوہ تر ظہیر نے کی کو مستحق تھی ماز میں سجدہ کرتے ہیں۔ تاہم اس میں (ابو) سجدہ کے لئے جو جہانوں کے لئے کفر و شر کے جہدہ
تعدادت ہرگز جائز نہیں۔ آپ جو سجدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہتے تھے بالخصوص ان ہی سجدہ کے لئے کہ آپ نے اس کو خود فرمادیا ہے
یہ تعظیمی سجدہ کی، وہ ان دعوت کے نا ذہنوں میں کہاں سے پہنچا گئی۔ کہ وہ اس شخص پر عداوت نہ کرے جس نے اس کو خدا تعالیٰ کے
اور دوسری جانب آپ کی تعظیم میں یہ سجدہ بھی کیا۔

نوح علیہ السلام کے رُکے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ "وكان من المضيقين" یعنی وہ ڈوبنے والوں سے ہو گیا، مطلب نہیں کہ پہلے ہی سے غرق تھا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ استنار منقطع ہے۔ اور شیطان، ملائکہ میں سے نہیں بلکہ جنات ہی سے تھا جیسا کہ قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت یعنی "وكان من الجن" سے ثابت ہے۔ حضرت حسن و قتادہ رحمہما اللہ کی رائے یہ ہے، "وربما" بھی ہے کہ ابلیس آگ سے پیدا کیا گیا اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔

اور نیز اس پر نظر رہنی چاہئے کہ ابلیس نے خدا تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے صاف انکار کیا اور کبر و غرور کا مظاہرہ کیا جب کہ ملائکہ، طعناً مطیع و فرمانبردار ہیں جن کے بارے میں خدا تعالیٰ ہی کا ارشاد ہے کہ "اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں کبھی کبرائی راہ میں حائل نہیں ہوتا"۔ اس کے علاوہ ایک موقع پر ارشاد ہے کہ کیا تم شیطان اور اس کی نسل کو چارے سے قطع نظر کر کے، پناہ و دست و پائی بناتے ہو؟ اور ظاہر ہے کہ فرشتہ بھی نسل نہیں ہوتی۔ جاخا کی رائے یہ ہے کہ جنات اور ملائکہ ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں ان میں جو پاکیزہ صفات ہو گیا وہ فرشتہ کہلایا، جسکی طبیعت خبیثت کی آلودگیوں سے ملبوث ہوئی وہ شیطان ہوا، اور درمیان میں پڑنے والے جنات و جن کو ملائکہ کہہ جائے اور شیطان ٹھیکر یا جاسکے ارشاد ہے کہ شیطان نے سجدہ سے انکار کیا اور ازراہ تکبر ہمارے حکم کی تعمیل سے رُک گیا نتیجتاً وہ اپنے اس انکار و تکبر کی وجہ سے نمرہ کافرین کا ایک فرد ہو گیا۔

یہاں یہ نکتہ خاص طور پر ملحوظ رہے کہ شیطان، خدا تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ کافر ہوا ہے صرف سجدہ نہ کرنا اس کے کفر کا باعث نہیں ہے اس لئے کہ ترک سجدہ، اہل سنت و اجماعت کی رائے میں کفر کا موجب نہیں ہے اگرچہ حشر لہ، اور خوار مج ترک سجدہ پر کفر کا حکم لگا دیتے ہیں۔

اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ خوب جانتے تھے کہ ابلیس، ایمان لانے کے بعد ضرور کفر کرے گا۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ سے شیطان کافر نہیں تھا، اب کا نذر ہوا ہے۔

ارشاد ہے کہ ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اسکن، سکون سے، امر کا صیغہ ہے، عرب کہتے ہیں کہ "سکن امدار" جبکہ کوئی کسی جگہ قیام کرے، اور یہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ "سکن المتحرک" جب کوئی متحرک سکون والا ہو جائے، اس "سکن" میں خود ضمیر خطاب موجود بھی لیکن خدا تعالیٰ نے تاکب کے لئے "نزلت" کو بعد

آدم علیہ السلام سے ایک

خطاب اور بعض احکام

یہ ذکر کیا۔ تاکہ "وزوجک" کا عطف اس پر ہو سکے، جنت سے یہاں جنت النخل مراد ہے۔ وہ جنت مرد نہیں جس کا مقتین سے وعدہ کیا گیا ہے البتہ ہر الف لام، معرفہ کا ہے۔ محشر لہ کا خیال ہے یہ جنت، یمن میں ایک داغ ہے جنت نہیں جو کہ آخرت میں متقین کو ملے گی، اپنے اس نظریہ پر وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم کو خوب معلوم ہے کہ جنت میں

عہ تمام دلائل معقول اور صحیح لیکن یہ دلیل سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ شیطان کو ملائکہ میں سے ماننے والے کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کی نسل جنات میں سے ہو جانے کے بعد ہوئی ہے، اگرچہ اسکی کوئی نسل نہیں تھی، فیر ترجمہ اس کا قائل ہے کہ تبھان معون جنات ہی میں سے تھا لیکن اعتراض دلیل پر ہے ملائکہ نہیں

سیدنا ابراہیم حضرت مولانا، نور شاہ کسیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ مسلمان عمر بھر نماز نہیں پڑھتا لیکن اسکے باوجود مسلمان ہی رہتا ہے اور شیطان نے ایک ہی بار سجدہ سے انکار کیا رہیبتہ کے لئے راندہ ہو گیا، فرق دونوں میں کیا ہے؟ پھر خود ہی فرماتے کہ فرق یہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا لیکن خدا تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے بخلاف شیطان کے اس نے خدا تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا۔

خدا تعالیٰ کسی مومن کو کسی بھی حکم کا پابند نہ کرے گا اور اس جنت میں حضرت آدمؑ کو ایک حکم یعنی درخت نہ کھانے کا پابند کیا گیا یہ اسکی دلیل ہے کہ یہ وہ آخری جنت تھی۔

نیز جنت میں داخل ہونے بعد مومن کو وہاں سے نکالنا جائز نہ تھا اور اس جنت سے آدمؑ نکالے گئے یہ بھی بڑا قرینہ اس حقیقت کا ہے کہ یہ وہ عام آخرت میں ملنے والی جنت نہیں۔ معتزلہ کے ان دلائل کے جواب اہل سنت کی طرف سے یہ ہیں کہ بیشک جنت سے مومن کو ہرگز نہ نکالا جائے گا بشرطیکہ وہ اس جنت میں اپنے حسن عمل کے نتیجہ میں داخل ہوا ہو جیسا انقیاء آخرت میں جنت میں جائیں گے، اور حضرت آدمؑ کو جنت کے اہل کے جزا کے طور پر نہیں ملی تھی کہ وہاں بھی نکلنے اور نہ نکلنے کو کسی قطعی فیصلہ کی بنیاد بنایا جائے۔ دیکھئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جنت میں لٹریں لے گئے اور پھر واپس ہوئے، وریہ دلیل کہ جنت کسی حکم کے پابند نہ ہوں گے صحیح نہیں کیونکہ کم از کم عرفان رب اور توحید کے توہم پر حال جنت میں بھی مکلف ہیں گے۔

پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے آدمؑ سے کہا کہ تم اور تمہاری بڑی خوب کھاؤ یعنی جنت کے پھل، کلام سے مضاف حذف کر دیا گیا۔ تحریف کسی مبہم مکان کے لئے آتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ جنت کی کسی بھی جگہ سے کھاؤ پو کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اس عام اجازت کے باوجود دیکھو اس درخت کے قریب بھی نہ جانا یعنی گیمبرل کے درخت کے قریب اسی بے مشورہ مقولہ ہے کہ انسان سے نافرمانی کا بار بار مظاہرہ کیسے ہنر حالانکہ سکی ہر درخت سے نافرمانی کے درخت سے ہوتی ہے یا وہ انگور کا درخت تھا کیونکہ تمام گمراہ جو نئی جڑ سی انگور سے چلتی ہے (شراب) گمراہ یا انجیر کا درخت تھا۔

ارشاد ہے کہ اگر تم دونوں نے اس ممنوعہ درخت کا استعمال کر لیا تو تم بھی انہیں میں سے ہو جاؤ گے جنہوں نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظم کیا یا خود کو نقصان پہنچا یا صہ

ارشاد ہے کہ پس شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو اس درخت کی آغوش کی اغوائی کوششوں کا پہلا مظاہرہ اکیسویں جے یعنی یہی درخت حضرت آدمؑ اور انکی بیوی حوا علیہما السلام کی ذلت اور بھول چوک کا باعث بن گیا، گویا کہ شیطان نے اسی درخت کو ذریعہ بنایا اور ان دونوں کو خدا تعالیٰ کی کبریائی کی تسبیح چیز کے ارتکاب میں الجھا دیا۔

اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ شیطان نے اس درخت کو کھلا کر آدمؑ و حوا کو جنت سے نکھو ادا کیا۔ اب یہ مسئلہ واقعی خبیان کا ہے یہ فقیر مزاجم عرض کرتا ہے کہ جنت میں داخل ہو کر نہ کھانا، باور ہاں کسی حکم مکلف نہ ہونا اس جنت کے حکام عالم آخرت کے قیام کے بعد کے ہیں اور آدمؑ علیہ السلام کے یہ واقعات تو روز ازل سے تحقق رکھتے ہیں پھر ان واقعات کو عالم آخرت میں پیش آنے والے کو تلف پر قیاس کرنا کیسے صحیح ہو سکتا؟

عہ اس درخت کے بارے میں گرچہ مفسرین نے کافی اقوال نقل کئے ہیں جیسا کہ دو چار قول صحیحانہ صحت رکھنے والے بھی اشارہ کئے تاہم محققین کی رائے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے درخت کی تعبیر میں انسانوں کے لئے کوئی فائدہ محسوس نہیں فرمایا اگر کوئی فائدہ دینا یا آخرت کا ہونا تو حضرت حق جل مجدہ ضرور ذکر فرمائے اور نہ احادیث ہی میں اس درخت کے تعبیر کے بارے میں کوئی چیز ملی جیسا کہ امام المفسرین جرجریہ نے لکھا ہے کہ "لو یمنع بعدہ دلیلاً علی ذلک فی انہ فی السنہ" امام رازی نے بھی تقریباً انہی خیالات کا اظہار کیا ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ "ولا علیہ عندنا بابتہ شجرۃ کما تہی علی النحس فلا حادہ النہ فی سائرہ صاحب روح المعانی کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس سلسلہ میں کسی خاص درخت کو معین نہ کیا جائے۔"

مفسرین نے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے کہ آیا اس درخت میں خورد کوئی ایسی خصوصیت تھی جس کے نتیجہ میں حضرت آدمؑ استغفار کر کے برہنہ ہو گئے یا بعض خدا تعالیٰ کو آزار مانا تھا کہ آدمؑ سے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں؟ اسے دونوں طرف ہے لیکن حزم رقیق کسی طرف بھی نہیں۔

بارت ہے کہ کوئی نہ تو اسے کی شدید مخالفت کے باوجود آخر شیطاں کے پہکے نے اور سکھلانے سے اس درخت کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں بھی یہ امت کی رائے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مخالفت کی مخالفت کو، حرمت پر نہیں بلکہ احتیاط پر یعنی ایک سے بڑھ کر یہاں یہ مطلب یہ ہے کہ آدم یہ سمجھتے تھے کہ مخالفت کوئی شدید قسم کی نہیں بلکہ ہلکی سی مخالفت ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ حضرت آدم یہ سمجھے کہ خدا تعالیٰ سے کسی خاص درخت کو اس جنس کے کھانے کو روک رہا ہے اس حال میں خدا تعالیٰ اس درخت کی پوری جنس ہی سے منع فرما رہے تھے، مطلب یہ ہے کہ آدم یہ سمجھے کہ گیہوں کا کوئی خاص درخت ہے جس کو خدا تعالیٰ استعمال کرنے سے روک رہا ہے اور وہ خود کو تیار نہیں کیا ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ نے گیہوں ہی کے استعمال سے منع فرما رہے تھے، کوئی خاص درخت گیہوں کا پیش نظر نہ تھا۔

یہی ان دونوں رائے میں بہتر رائے پہلی ہی ہے۔

سوق ند کا ایک مسئلہ۔ بخاری کے علماء کی رائے ہے کہ حضرت انبیاء علیہم السلام کے لئے زلت الغرش کا لفظ استعمال کیا جاسکتا ہے قرآن مجید کے اس بیان سے کہ آدم سے زلت صادر ہوئی، بخاری کے علماء کی رائے کی تصدیق ہوئی ہے سو زلت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص سے کوئی غلطی ہو گئی حالانکہ وہ اس غلطی کا ارادہ نہیں کر رہا تھا۔ یعنی امر کی مخالفت بلا ارادہ، چنانچہ آدم سے ایسا ہی ہوا کہ خدا تعالیٰ کے ایک حکم کی مخالفت بھول کر ان سے ہو گئی حالانکہ آدم خدا تعالیٰ کی مخالفت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے یہ ایسا ہے کہ چنے دار بلا ارادہ گر پڑتا ہے، اور عمر قند کے علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت انبیاء علیہم السلام کی غرضتوں کو زلت سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ جیسا کہ مصیبت کا لفظ ان کے بارے میں استعمال نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہ جاسکتا ہے کہ چھ کام کی اور بہت زیادہ اچھے کو چھوڑ دیا۔ افضل کے ترک پر خدا تعالیٰ کی جانب سے عتاب ہو۔ فرماتے ہیں کہ شیطان نے آدم و حوا علیہما السلام کو درخت کھل کر ان نعمتوں سے محروم کر دیا جو حاصل تھیں اور ان کا وہ اعزاز ہوتا تھا جو اب تک حاصل تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو جنت سے نکلوا دیا لیکن یہ آخری معنی اس وقت صحیح ہو گئے جب کہ اس سے پہلے "عنہا" کی ضمیر کو شجرہ کی طرف لوٹا دیا جائے اس موقع پر ایک اہم بحث یہ ہے کہ شیطان جبکہ وہ سجدہ پر ابھار کرنے کی وجہ سے جنت سے نکل گیا تھا جیسا کہ قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کے انکار کے بعد اس سے صاف کہہ دیا تھا کہ "اتر منہا ذلک رجیم" کہ وہ ملعون تو اس جنت سے نکال" پھر وہ حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کو بہکاتے کیلئے جنت میں کس طرح پہنچے؟

چنانچہ اس سلسلے میں بعض مفسرین کی رائے ہے کہ شیطان کے لئے جنت میں داخلہ کی مخالفت اکرام و اعزاز کی راہ سے کر دی گئی تھی لیکن دوسرے مذاہب سے وہ ہر حال میں جاسکتا تھا، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ شیطان نے جنت میں جانے کا ارادہ کیا تو یہ جنت پر متعین ملائکہ نے اسکو روک دیا لیکن یہ ملعون، سانپ کے منہ میں داخل ہو کر جنت میں پہنچ گیا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جنت کے دروازہ پر کھڑا ہوا اور پھر اس نے آدم و حوا علیہما السلام کو آواز دی اور انکو بھیلانے کی باتیں کیں۔

اب شیطان جنت میں کس طرح پہنچا، سانپ کے منہ کا نعتہ یا بیل سے نقل ہو کر بہارے مفسرین کے یہاں پہنچا اور افسوس ہے کہ ہر روایات کا جز بن گیا حالانکہ اس میں تحقیق و صداقت ناطق ہی نہیں بلکہ مفسرین، ایک اور دوین نقل کرتے ہیں جن میں شیطان، سانپ اور مورب ہی کا تذکرہ آتا ہے خدا کا شکر ہے کہ محققین نے اس طرح کی لغویات کی طرف ذرا بھیوج نہیں کی، ویکل کر ایسی سب غلط روایات و اسرائیلات پر تنقید کی ہے چنانچہ امام رازی نے لکھا ہے کہ "اعلم ان مذہبنا کہ یوجب الا بالجنس الیہ ایسی ایسے جو صوبہ کجانب ذریعہ بھی نوبہ نثری چاہیے۔"

حدیث میں ہے کہ شیطان انسان کے رنگ و بے میں سحر چوری رہا ہے جب کہ حور انکی رنگوں میں دوڑتا ہے اس حدیث کے بعد کھڑے شیطان کے جنت میں پہنچانے اور غواہ کرنے کے لئے سانپ، سور وغیرہ کے سہاروں کے لینے کی آخر کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟

خدا پر ہے دنیا کی اس سرزمین پر اس آدم سے بعض بعض کے دشمن رہیں گے۔ "مبتوطہ زمین پر ترے کو کہے ہیں، اس میں
 میں جو آتے وحی کے ساتھ شیطان کو بھی ہے۔ بہت بعض مفسرین کی رائے میں سانپ کو بھی یہی حکم ملا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ
 خطیب صرف آدم اور حوا ہی کو ہے۔ اب یہ اشکال غریب ہو گا کہ پھر ان دو کے لئے جمع کا صیغہ (مبتوطہ) کیوں استعمال کیا گیا؟ جواب
 یہ ہے کہ آدم و حوا کیونکہ نسل انسان کی اصل ہیں اور تمام ان نسل کا سلسلہ انہیں سے جیسا اس لئے ان دونوں کو، خاص میں
 جہت کی رعایت کرتے ہوئے جمع کے ساتھ تعبیر کیا گیا خود قرآن مجید میں اسکی دلیل موجود ہے مثلاً ایک دوسرے موقع پر قرآن مجید نے
 ارشاد فرمایا کہ "اهبطوا منها جميعاً" کہ تم دونوں اور سب وہاں سے نکلو "ظاہر ہے کہ اس "سب" سے مراد انکی وہی نسل تھی
 جو دنیا میں چل کر آدم و حوا علیہما السلام سے پھیل گئی۔

پھر فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اس سے مراد ان نوجو بھی آدم و حوا میں جو عام طور پر دنیا میں ہوتی رہتی
 ہیں مثلاً ایک دوسرے کے خلاف شریک گیری، ایک دوسرے پر تعذیب اور ایک دوسرے کو گمراہ کرنا وغیرہ یہ جملہ "اهبطوا" کے
 دائرہ سے حال واقع ہو رہا ہے۔ پوری عبارت یوں ہوتی کہ "اهبطوا منها جميعاً" زمین پر اترو ورنہ ایک تم ایک دوسرے کے
 دشمن رہو گے۔ ارشاد ہے کہ تمہارے لئے زمین میں ٹھکانہ اور ایک متعین وقت تک نفع اٹھائے، یعنی "وہاں سے جہت زمین" اور ان
 کو نہ تک مادہ کی پوری عمر یعنی قیامت تک، اور آسیم بن آدم کہتے تھے گویا کہ دنیا کے یہ طریقہ رنج و غم ہم کو نہ رہا کرتے۔

فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

بعد ازاں حاصل کرنے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ نوالہ تعالیٰ نے رحمت سے فرمایا اور اس نے اس کی بات سن لی اور اس کی بات کو

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْنَا مَوَدَّةٌ

ہم نے حکم فرمایا نیچے جاؤ اس بہشت سے سب کے سب پھر اگر آدے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی مودت سے

تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

پیر دی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہو گا ان پر اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔

عبودیت کی گونج | فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات اپنے رب سے سیکھے جس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ

بارگاہ لاہوت میں | انکی طرف پھر متوجہ ہوا اور واقعی خدا تعالیٰ نے تو میں ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور سراپا

رحمت، مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب ان کلمات کی تعلیم و تلقین کی تو حضرت آدم علیہ السلام پر وحی طرح

عہ یہ ایسا ہی ہے جبار کوئی شفیق آقا اپنے خادم کی کسی غلطی پر برا بھلا کہہ رہا ہو۔ خادم نے شرم نہ کیے ساتھ سر جھکا لیا اور اپنی

غلطی پر سر با معذرت ہو کر رہ گیا۔ اس پر کئی کاپ پر شفقت، قلب پھر اپنے خادم کی طرف متوجہ ہوا، معاف کر دینے کا جذبہ ہو بڑھ گیا اور اس

شرم و ندامت کی وجہ سے دو کلمے بھی غفویطبی کے زبان پر نہ رہ سکے، ٹھیک اس وقت میں آقا کہے "چھ تو بناؤ اب آئندہ تو ایسا نہ کرو گے اپنی

زبان سے کچھ بھرا یا نہ ہو گا" بالکل ہی معاف و سیدنا آدم کے ساتھ حضرت غفار و غفور الرحمن الرحیم کا پیش آیا۔ اے اللہ انکے ثبات میں

اس فیضانِ انظر سے جو حکم آپ کا جرم بندہ کوئی نہیں ہے اللہ نے رحمت سے ہم سے غفار و غفور لطیف رب آدم علیہ السلام میرے ایک ایک گناہ کو معاف کر دیا

اور دنیا قبر اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے، انظر شاہ ۹۰ رمضان المبارک ۱۳۸۵ھ

متوجہ ہو کر انکے قبول کر رہے تھے اور قبول نہیں بلکہ ان پر عمل بھی کیا، مگر کے قرار آدم کو منسوب اور کلمات کو مرفوع پڑھتے ہیں اس صورت پر، مطلب یہ ہوتا کہ وہ کلمات، آدم تک پہنچ گئے، وہ کلمات کیا تھے جو خدا تعالیٰ نے حضرت آدم پر القاء فرمائے قرآن ہی کے بیان کے مطابق، وہ کلمات یہ تھے ”وَبَنَّا ظُلُمْنَا انْفُسَنَا وَان لَّمْ نَغْفِرْ لَهَا وَرَحْمَةً لَّنْكَوْنُ مِنْ الْخٰسِرِيْنَ“ کراے اللہ ہم نے آپ کے اس کے خلاف کر کے خود پر ظلم کیا اگر اب آپ نے معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم دینی دنیاوی اعتبار سے بہت ہی نقصان میں ہو جائیں گے، گویا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ ادا کر لے گناہ برم پر مطلع ہونے کے ساتھ بارگاہ بے نیاز میں سمر پامعذرت بن گئے، مثل آدم کو ایک تباہ ہے کہ گناہوں پر خدا تعالیٰ غفار و عفو کے سامنے سر نیاز جھکا کر پڑا عذو معذرت ہو جائے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ خدا تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ کلام ہے جو حضرت آدم نے از کتاب گناہ کے بعد خدا تعالیٰ کی راہوتی بارگاہ میں پیش کیا اور وہ یہ تھا۔

”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَسْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي لَا بُدَّ مِنَ الذَّنْبِ إِلَّا أَنْتَ“

ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ ”بارالہ! کیا جناب نے اپنے دست گرامی سے مجھ کو پیدا نہیں فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ بیشک ہم نے ہی پیدا کیا ہے آدم نے عرض کیا اور کہا آپ ہی میرے جسم میں روح نہیں ڈالی بے شک ہم ہی نے ڈالی، اور کیا آپ کی رحمتیں آپ کے غضب پر غالب نہیں؟ کیوں نہیں بلاشبہ ہیں۔ اچھا تو کیا آپ نے مجھ کو جنت میں قیام کا حکم دیا تھا؟ ضرور دیا تھا، پھر آپ نے مجھ کو جنت سے کیوں نکال دیا؟ ارشاد ہوا کہ تمہاری غلطی کے نتیجے میں اچھا اگر میں اب توبہ کروں تو کیا مجھ کو پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ آدم نے عرض کیا، ضرور ضرور بارگاہ، یہی سے رشا ہو، بہر حال خدا تعالیٰ پھر آدم کے حالی پر متوجہ ہوئے رحمت و قبول کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر صرف حضرت آدم کی توبہ کا ذکر کیا ہے اور حقاً علیہا السلام کی توبہ کا ذکر نہیں آیا، توبہ تو انہوں نے بھی یقیناً کی، لیکن احادیث اور قرآن میں عموماً حور توبہ کا مستقل ذکر بہت ہی کم ہے اکثر و بیشتر مردوں کے ضمن ہی میں ان کے واقعات و قصص ذکر کر دیے جاتے ہیں چنانچہ یہاں پر آدم کی توبہ کے ذیل میں حضرت حوا کی توبہ بھی بیان ہو گئی، خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم توبہ بہت زیادہ توبہ کے قبول کرنے والے اور اپنے بندوں پر رحمان و رحیم ہی ہیں، یہی وجہ تھی کہ آدم کی توبہ بھی قبول کر لی گئی۔

ارشاد فرماتے ہیں کہ ”ہم نے فرمایا کہ زمین پر سب جاؤ، جمیعاً“ حال واقع ہو رہا ہے دنیا میں آئے کا یہ مکر حکم غالب ناکید کے لئے ہے اور ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ جنت سے آسمان و زمین پر آگئے ہوں اور دوبارہ آسمان دنیا سے دنیا میں جانے کا حکم دیا گیا ہو اور بہت ممکن ہے کہ اس نزول کا حکم ان آئے والے ارشادات سے ہو جو اب شروع ہو رہے ہیں یعنی میری

جنت سے زمین پر
آئے کا مکر حکم

ہدایت تمہارے پاس آئے گی یعنی میں تمہاری طرف رسول بھیجے گا یا کتاب نازل کروں گا، ہدایت سے اس موقع پر کتاب مراد لینے کی دلیل خدا تعالیٰ کا وہ ارشاد ہے جو اس کے مقابلہ میں نازل ہوا یعنی ”وَالَّذِينَ كَفَرُوا كُنْ ذُو كُنْ ذُو الْيَتَامَىٰ“ تکذیب آیت کے لفظ سے متعین ہوتا ہے کہ ہدایت سے کتاب مراد تھی، ”تو جو میری اس ہدایت پر ایمان لائے گا اور اس کو قبول کرے گا مستقبل میں اس کو کوئی خوف پیش نہ آئے گا اور نہ ماضی کا انکو کوئی غم ہو گا“ یہ شرط ثانی یعنی جس نبع سے یہ وعدہ ہوا کہ آدم و حوا کے بعد جنت میں داخل کئے گئے ہیں، شجرہ ممنوعہ کے کھانے سے جو اثرات مرتب ہو چکے تھے ان کے بعد جنت میں رہنے کی گنجائش کہاں باقی رہی۔ ہاں توبہ و انابت سے خدایں کی ناراضگی ضرور دور ہو گئی۔

بقیہ حاشیہ صفحہ ۷۱ پر

ہدای" اپنے جواب کے ساتھ، جواب بن رہی ہے شرط اول یعنی فاقہ باقبتکم شرط اول کا یعقوب کہتے تھے کہ قرآن مجید میں خوف جہاں کہیں بھی آیا وہ منصوبہ ہی ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا بَايِعْتَنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

اور جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے
ہُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ يٰبَنِي إِسْرَٰئِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي

وہ اس میں ہمیشہ کو رہیں گے اے بنی اسرائیل یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو
أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ

جو کئے ہیں میں نے تم پر اور پورا کرو تم میرے عہد کو پورا کروں گا میں تمہارے عہدوں کو اور منجھ ہی ہے
فَارْهَبُون ۝ وَإِذْ بَايَعْتُمْ أَنَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَ

ڈرو اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کیا ہے (یعنی قرآن پر) ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلائے والی ہو جس
لَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِينَ ۝ وَلَا تَشْرَوْا بَايِعْتُمْ تَمَنَّا قَلِيلًا

اور مت بنو تم سب میں پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے اور مت لو بمقابلہ میرے احکام کے معاوضہ حق کو
وَإِيَّايَ فَاتَّقُون ۝ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا

اور خاص منجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو اور مخلوط مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ اور پوشیدہ بھی مت کرو
الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے ہو اور قائم کرو تم کو نماز کو (یعنی مسلمان ہو کر) اور دوزکواہ کو
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝

اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ

مومنین کے احوال کے بعد فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہی
کفار کا تذکرہ جنہیں میں اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت میں "اولئک" بتدر اور
"اصحاب النار" خیر ہے۔ اور یہ جملہ محل رفع میں ہے کیونکہ یہ خبر ہے "والذین" بتدر کی۔

بنو اسرائیل کو دعوت ایمان ارشاد ہے کہ اے اولاد یعقوب میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر
کیں اور منجھ سے کئے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔ پھر میں بھی تم سے اپنی کئے ہوئے

وعدہ منجھ سے اور جن کا ماضی ہے، مطلب یہ ہے کہ حشر میں کوئی ایسی بات پیش نہ کئے گی جس کے صالحین کے لئے
باعث رنج و غم اور سبب فکر و تشویش ہو۔ رہا اس دنیا میں تو خوف آخرت صالحین کو سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اسکی یہاں نفی بھی نہیں

وعدہ پورے کروں گا اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔" اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ عبرانی زبان میں س کے معنی، اللہ کا منتخب، یا عبد اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ "سرا" کے معنی عہد کے اور "ایل" اللہ کیلئے عبرانی میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی والے اسکو غیر منصرف کہتے ہیں کیونکہ اسمیں دو سبب غیر منصرف کے موجود ہیں ایک علمیت اور دوسرے عجز ہونا۔ ان نعمتوں سے مراد وہ ہیں جہاں کے آباء واجداد پہنچتی رہیں۔ مثلاً فرعون کے عذاب سے انکی نکلنے والا صی، فرعون کا خود ہلاک ہونا، گیسالہ کی پرستش، پھر اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے معافی۔ اور سب سے بڑی بھری نعمت کہ انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نصیب ہوا جن کی بشارت تو رات و اسجیل میں پہلے سے پہنچ چکی تھی اور تو کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر ایثار عہد کرو، کیونکہ وفا، پورا کرنے اور مکمل پورا کرنے کے ہی معنی میں آتا ہے، عہد سے مراد ایمان کا عہد اور اطاعت اور فرمانبرداری کی زندگی ہے جس کا ذکر اور یاد دہانی ہر نبی و رسول کرتا رہا اور ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان لانامر لوم۔

اگر تم نے اپنے وعدے پورے کئے تو میں بھی وعدہ پورا کر دیتا یعنی جو میری طرف سے وعدہ ہے کہ نیک اعمال پر اچھا بدلہ اور بہتوں کو اب کا ہے۔ عہد ان الفاظ میں سے ہے جو عہد کرنے والے اور جس سے عہد کیا گیا ہو دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ قتادہ نے کہا کہ اس عہد کا تذکرہ قرآن مجید میں دوسرے موقع پر ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے کہ "لئن اقمہ ابو" ازرا حسن الجزار کا بھی ذکر ہے۔ وروہ یہ کہ "لا کفرن" انھ صوفیا نے کہا ہے کہ مطلب بیت کا یہ ہے کہ اس دنیا میں اس طرح ہر عہد پورا کر دو کہ میری حرام کردہ چیزوں سے بچو میں بھی اسکی جزا میں اپنے دار النعیم یعنی فردوس میں میری تمہاری عزت بڑھاؤں گا اور اپنی سزا کے خوف سے تمکو سزا سے محفوظ رکھوں گا۔ آئیں میں ارشاد ہے کہ مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ اس لئے کہ اگر خوف ہوتا ہے تو چھوٹے، ماتحت، بڑوں اور آقا کی رعایت سے بہت سے ناجائزہ ناپسندیدہ اور غیر شرعی افعال نہیں کرتے اور دیکھو قرآن مجید پر ایمان لانے والوں کا حال اس قرآن پر تو تمکو جلد ہی ایمان لانا چاہیئے کیونکہ یہ قرآن، ان آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو تم پر نازل کی گئیں مثلاً تورات وغیرہ کی۔ اور یہ تصدیق صرف توحید و رسالت، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بعض ہم پیشینگوئیوں کے شعبہ میں ہے۔ فرماتے ہیں کم از کم قرآن کے انکار میں سبقت نہ کرنا، یا سب سے پہلی منکر پارتی دینا، یا اسکا قروں کی فوج دینا، بہر حال مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص سب سے پہلے کافر بننے کی کوشش نہ کرے۔ سمجھانا ان آیات میں یہ چاہا ہے کہ ظالموں تم کو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیئے تھا کیونکہ تم تو اسلام، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید وغیرہ کو خوب جانتے ہو۔ بد، دشمنی قرآن۔ کی طرف راجع ہے۔

آیات اللہ کی خرید و فروخت
ارشاد ہے کہ لے لو اسرائیل میری آیات کو مسموں پیسوں کے عوض فروخت نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی میں دنیا کے قلیل و حقیر منافع کے عوض بغیر و سبب اور تحریف مت کرو۔ حضرت جن فرماتے تھے کہ تم قلیل سے بڑا دنیا مارو ہے کیونکہ آیات الہی کا عظمت و قیمت کے مقابلہ میں تمام دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور بعض اکابر کی رائے ہے کہ تم قلیل سے مراد ان کے وہ اعزاز و اکرام ہیں جو اسکو اپنی قوم میں حاصل تھے جس کے بارے میں، نکو خطہ تھا کہ اگر ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو دنیا کی رتبہ جلتے رہیں گے۔

پھر زور دیکر فرماتے ہیں کہ صرف ہم ہی سے ڈرو۔ یہ دنیا کے اعزاز، منافع، جاہ و ثروت کے زوال کا خوف تمہارے لوگوں میں کس طرح بیٹھ گیا حالانکہ ڈرنے کے قابل تو صرف ایک ہی ذات گرامی ہے اور وہ جناب جل مجدہ و عزائمہ کی ہے ورس۔

فرماتے ہیں کہ حق و باطل کو خط مدطمت کرنا اور حق کو مت چھپاؤ درانجا لیکہ تم
جان بھی رہے ہو " تبلیہ کے حقی میں خط ماط کرنا اس طرح کہ حق، حق نہ رہے اور
باطل باطل نہ رہے،

بابا اطمینان میں اگر بار صد کی ہے جیسا کہ "سبب" ہشی ہاشی "میں" تو اس صورت

ہوں کہ اے یہود حق و باطل کی تبلیغ مت کرو اور اس کے ساتھ حق کو چھپانے کی کوشش بھی چھوڑ دو۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ عرب کہتے ہیں کہ "لا تأکل السمك وقشره - اللبن" کہ بیک وقت مچھلی اور دودھ کا استعمال ہرگز مناسب نہیں لیکن اس کے باوجود حق و باطل کا خط ملط اور کتمان حق و باطل علیحدہ علیحدہ جرم تھے۔ کیونکہ حق و باطل کی تبلیغ تو وہ تھی جو ہم نے ذکر کی تھی تو راست ہیں وہ ایسے احکام تیار کر کے لکھ دیتے جس کو خدا تعالیٰ نے نازب نہیں فرمایا تھا اور کتمان حق یہ تھا کہ تو رات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق موجود بینین گوئیوں کا انکار کرتے اور کہتے کہ ہماری تو رات میں تو محمدؐ سے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے کہ یہ حکم تو رات میں ہے ہی نہیں۔ فراتے ہیں کہ حائلانہ ہانتے ہو کہ تم کتمان اور تبلیغ سے کام لے رہے مگر پھر یہ باتیں کرتے ہو۔ یہ اس لئے فرمایا کہ بری چیز کا زکاب درانحالیکہ اسکی برائی کا علم نہ ہو کسی حد تک اس پر معذور ہی سمجھا جاتا ہے لیکن دیدہ و دانستہ برائی کا زکاب تو بڑا ہی ظالم ہے۔

آتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَلَسُّونَ أَنْفُسَكُمْ وَآلَتُمْ

عہ قلیل و سیر کی فہرست : سمجھنا سرگزشتنا سب نہ چوگا کہ چڑے منافع کی خاطر احکام استر میں تبدیلی کیجی جیسی ہے ، ایسا سرگزشت نہیں بلکہ آپ کا
موجب تو یہ ہے کہ تحریک و جہ جیسا نا پاک نامہ کرتے ہیں ، اور وہ بھی چند گزریوں کی خاطر ۔ (لقیہ حاشیہ صفحہ ۴۴ پر)

انفکونہا ورائہا لکیرۃ الا علی الشیعین الذین

کازے اور ایک دم نماز دسوار ضرورت تھی کہ جن کے قاب میں تخت ہے ان پر کعبہ و ستونیں دہشتیں وہ لوگ ہیں

یظنون انہم ملقوا ربہم و انہم الیک رجعون

جو خیال کھتے ہیں اس کا کہ وہ بہتک ملے والے ہیں اپنے رب سے اور اس بات کا بھی خیال کھتے ہیں کہ وہ بیشک وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے

دیگر انرا نصیحت فرماتے ہیں کہ یہ کبھی غضب سے کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود کو کھول جاتے ہو اور حالیکہ کہ اب یہ جڑیتے ہو سو کیا تم عقل سے کام ہی نہیں لیتے گویا کہ یہودیوں کی

ایک اخلاقی خرابی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر دیکھا جرم ہو گا کہ آدمی دوسروں کو اچھے یوں دیکھ کر اچھے اور خود سکی زندگی گن بولے دے دے اور واقعی ایسے اور قابل حجب ہیں جو اخلاقیات کے اس خوفناک درجہ میں مبتلا ہوں۔ "بڑے" سے مراد ہر قسم کی خیر اور اچھائی ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ "مصدقہ و برکت" یہ بات خاص طور پر اس لئے فرمائی کہ یہودیوں کے عزیزان رب اگر ان سے پوچھتے کہ بتاؤ تمہارا محمدؐ کے بارے میں کیا خیال ہے تو ان سے زرا نہ سو رہے۔ عدو کہتے کہ "نور ایمان" اور قحطی یہی آخر الزماں میں لیکن خود

اس لئے ماحول وجود ایمان نہ لائے۔ اور یہ بھی تھا کہ دوسروں کو صدقہ دینے کا حکم کرتے لیکن خود کو کھول دے۔ اس لئے پاس آتا کہ وہ اسکو تقسیم کر دیں تو اس میں خیانت کرتے۔ "و تظنون انہم ملقوا ربہم" یعنی خود کو فخر و شرف کر دے چہرے کو کھول دے، اور ان اچھے چیزوں کے لئے کہ انکو کھول کر بھی خیال نہیں رہتا۔ حالانکہ تم ترستے ہو جس میں، قول و عمل کی مخالفت پر تہ پر وعیدیں و تنبیہات پر خدا تعالیٰ کے عذاب و عتاب کی طغات، باجمیں، سختی و صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بہت کچھ موجود ہے، اور پھر تم انکار کرتے ہو اور جس میں نیکیوں کے چھوڑنے پر عتاب الہی کا بار بار ذکر آیا ہے۔ افلا تعقلون یعنی کیا تم کو اتنی بھی عقل نہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کتنا برا کام ہے کا شکار اس طرز عمل کا قبیح پہلو کا تصور تم سے یہ برے کام چھوڑنا گویا یہ بہت ہی بری و بھلا ہے۔

فرماتے ہیں کہ "صبر و نماز سے مدد چاہو" اور واقعی یہ نماز سے مراد شروع رکھنے والوں پر نہیں، یعنی تمہاری جو ضرورتیں خدا تعالیٰ سے متعلق ہیں ان پر صبر سے مدد چاہو۔ نماز سے بھی اور یہ بھی مطلب یہ ہے کہ نماز میں نفس پر جو کچھ لڑائی ہو اس پر صبر سے کام لو اور اس اخلاقی کام میں بہت ضروری ہے۔ وسادیں اور ایسے ہی بیعتی حضرات کو دل سے دور رکھو، کاز کے آداب کی رعایت، خستوع، اور یہ یقین کہ ہم خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، قلب

میں گواہی دے کہ حکم کے بعد اب علی زندگی اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور جن احکام کا خاص طور پر یہاں ذکر آیا ہے یہودیوں کے اہل امن و رحمانی کا مخصوص سراج بھی ہے۔ چنانچہ نماز، جب چاہے کا خاص علاج ہے اور یہودیوں کا وہ میں ہی مبتلا تھے اس لئے انھوں نے دعوت اسلام قبول کر لی تھی۔ زکوٰۃ سے حبس مان کا علاج ہوتا ہے جس مال کے حصول میں ملک کو اسلام جیسی عظیم دولت سے دھمکا رہا ہے۔ بیت المقدس اور دوسری سماں پر جماعت یہودی کے متکبرانہ خیالات پر ایک ضرب کاری لگا سکی۔

عہد خاندان قریم کے دین ناقص ہے، اس آخری صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ ہونے کے واسطے سے شکر ہے گویا کہ یہی نصیب میں سے ہے کہ مصطفیٰ ہے یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ سارے دین و دھرم میں ترکت ہو جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کوئی جہان پر ایک جماعت سے نہ ہو سکتا، بلکہ جماعت کوئی حد و وجہ ہے۔

میں یہ رہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب ہو کہ جو مصائب، پریشانیوں ہیں آپ ان پر صبر کرو۔ اور جب شکوت کا اجر ہو تو نماز بکثرت پڑھو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی مصیبت پیش آتی تو آپ نماز پڑھتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سفر میں تھے ایسا نکلتے بھائی قنہ کے حادثہ وفات کی انکو صدمہ پہنچا۔ یہی ابن عباس نے سنتے ہی تابش وانا ایہ را جعون پڑھا اور اس کے بعد دو رکعتیں پڑھیں۔ اور فرمایا کہ میں اس صبر و نماز سے مدد حاصل کروں گا۔

ہاں لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ صبر سے مراد روزہ ہے کیونکہ روزے میں بھی کھانے پینے کی پابندی و محنت رہتی ہے۔ اور جب یہ روزہ رکھتے ہیں تو صبر کا عین یہ ہے۔ اور بعض علماء کا خیال ہے کہ صلوٰۃ ہے۔ صبر و صیام۔ مطلب یہ ہے کہ مصائب میں صبر سے محکم ہو اور مصائب کے دور میں صبر کی عادت رہے۔ اور اگر روزہ اعتقاد کی ضمیمہ نماز کی طرف رکت ہے۔ پھر استعانت کی طرف۔ کبیرہ کے معنی شاق کے آتے ہیں آپ کہتے ہیں "کبر علی هذا کلام" جو پر یہ امر شاق گزرا۔ فرمایا گیا ہے نماز خاشعین کو دشوار معلوم نہیں ہوتی یہ اس لئے کہ انکو اس جر کا یقین ہوتا ہے جو مصائب پر صبر کرنے سے ملے گا اور یقین اجر۔ مصائب کو اس دن دہکا کر دیا ہے۔

خاشعین کون ہیں | انہی میں کہ خاشعین وہ ہیں جنکو اس کا خیال رہتا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا بھی ہے اور اس کا کہ انہیں کسی کی طرف واپس جانا ہے مطلب یہ ہے کہ انکو اوس کے حضور کا یقین، اور اس اجر عظیم کی پوری توقع ہوتی ہے جو ان کے لئے خدا تعالیٰ کے پاس ہے۔ یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ جر کا یقین رکھتے ہیں۔ اور اسی جر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ درود لوگ جنکو جر کا یقین نہیں ہوتا اور کسی ثواب کی توقع نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ ان پر نماز و استعانت وغیرہ نہایت شاق گزرتی ہے۔ رخصت کے معنی جھکاؤ اور قلب کی شگفتگی کے آتے ہیں جیسا کہ رخصت، نرمی، راضاعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رخصت کا ترجمہ، رویت بھی کہا گیا ہے اس صورت میں مطلب یہ ہوا کہ خاشعین خدا تعالیٰ کی رویت کا یقین رکھتے ہیں۔ وانعم الیہ۔ را جعون یعنی عباد آخرت میں انسانوں کے تمام معاملات کا مالک و مختار ہوئے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ

فَضَلْتُمْ عَلَيَّ الْعَالَمِيْنَ ۝ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْعَلُ فِيْ نَفْسِكُمْ حَسْرَةً

نَفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يَنْصُرُ مِنْهَا

مَنْ ۝ وَلَا هُمْ يَنْصُرُوْنَ ۝

جو سکتا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرف سے جلدی ہو

اے اولاد یعقوب! ارشاد ہے کہ اے اوراد یعقوب میرا وہ انعام دلرو جو میں نے تم پر کیا درمیں سے انہیں دنیا جہان والوں پر فضیلت دی یہ ارشاد مکرر ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کیا جا چکا ہے۔ اس لئے اسکو تاکید کیلئے سمجھنے والی فصاحت کے مطلب یہ ہے کہ میری نعمتوں کو یاد رکھو اور اس معاملہ کو کہ میں نے تم کو سارے جہان پر فضیلت عطا کی تھی، عالمین سے مراد مانگوں کی ایک بڑی جماعت ہے۔ جیسا کہ عام طور پر کہتے ہیں کہ "راست عالمنا من الناس" میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، میں قبول کا بھی مطلب کثیر تعداد ہی ہے یہ

اور اے اولاد یعقوب! اس دن سے ڈرو جس دن کہ کوئی کسی کا بدلہ نہیں دے سکتا، کسی کی سفارش قبول کیا جاتی اور نہ کسی کا کوئی قریہ لیا جائے گا اور نہ کسی کی کوئی مدد کر سکے گا۔ آیت میں جس دن کا ذکر آیا ہے وہ قیامت کا دن ہوگا۔ ترکیب نحوی کے اعتبار سے یہ "یومئذ" مفعول بہ واقع ہو رہا ہے ظرف نہیں پہلے نفس سے مراد ہے، اور دوسرے سے کافر مراد یہ ہے کہ کوئی مومن کسی کافر کا بدلہ نہیں بن سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کافر پر کچھ حقوق عائد ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن کچھ دے دے وگرنہ اس کا فائدہ چھڑائے، آیت میں شیئاً، یا تو مفعول ہے یا پھر مصدر ہو، مصدر ہونے کی صورت میں معنی ہوں گے کہ جزا کا تقاضا سا بھی حصہ قبول کیا جائے گا، و ترکیب کے اعتبار سے پورا جملہ بھی نصب میں ہے کیونکہ "یومئذ" کی صفت واقع ہو رہا ہے۔ مومن کی جانب لیٹے دان ضمیر مجزوف ہے تعذیر عبارت یہ ہے "و تجزئ ذبہ" لا یقبل کی ایک قرأت تاکہ ساتھ بھی ہے یعنی لا یقبل منہا کی ضمیر نفس مومن کی جانب راجع ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی مومن کسی کافر کی شفاعت کرنا چاہے گا تو ہرگز قبول نہ ہوگی۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ یہود کو یہ بہت بڑا زعم تھا کہ ہمارے آبا و اجداد جو انبیاء ہوئے ہیں ہماری تمام سیاہ کاریوں کے باوجود شفاعت کریں گے اور انکی شفاعت ہمارے لئے نجات و نکل و خلاصی کا باعث بن جائیگی۔ عہ

قرآن مجید نے ان آیات میں انکی انہیں غلط تہاؤں پر تنقید کی ہے۔ درمیں سلسلے میں قطعاً، یوں کر دیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک دوسرے سے توقع پر قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ "فما تنفعهم شفاعۃ الشافعیین" کہ انکو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہ پہونچائے گی۔

شفاعت اور معتزلہ انہیں آیات کو سامنے رکھ کر معتزلہ نے اسے قائم کی ہے کہ مومن اگر کسی گنہگار مسلمان کو بھی شفاعت کرے گا تو وہ بھی قبول نہ ہوگی، معتزلہ کی یہ رائے قطعاً غلط ہے کیونکہ آیت میں جس شفاعت کے کی غلط رائے نہ قبول کرنے کی اطلاع ہے وہ تو مومن کی شفاعت کافر کے حق میں ہے، وہ گنہگار مومن کی مومن کے حق میں اس سے آیت میں کوئی تذکرہ ہی نہیں اور احادیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کی شفاعت کروں گا۔ جو اس کا انکار کرتا ہے تو وہ میری شفاعت

عہ اس عبارت سے صحت مبارک اصل میں ایک بڑے نکال کر جان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ گنہگاروں کو، سارے جہان پر فضیلت ہے تو پھر یقیناً امت محمدیہ علیہا السلام پر بھی ہوگی حار، قرآن مجید میں ہی میں امت کو "خیر الامم" کا لقب دیا گیا اور احادیث میں اسکی فضیلت سے لبریز ہیں، جب رسول کا جو یہ ہے رحم غفر مرزدہ ہو عالم مراد نہیں اور جس جہاد پر مومن کو فضیلت دی گئی تھی اس میں امت محمدیہ داخل ہی نہیں، کیونکہ انکو فضیلت وہی ہے امت محمدیہ ہی نہیں، ورنہ بھی جواب ہو سکتا ہے کہ بنو اسرائیل کی فضیلت سب سے زیادہ ہے جبکہ امت محمدیہ کی فضیلت اس سے زیادہ ہے، اس لئے اس طرح کے انہوں نے اور نکال کو حق کرنے کے لئے لکھا ہے کہ "ما جعل فیہم من الایمان و هذا اخا منہم ولیہم" یعنی اسکی فضیلت صرف اتنی ہے کہ ان میں انبیاء بکثرت پیدا ہوئے ورنہ دین و عقیدہ کے اعتبار انکو کوئی فضیلت نہیں ہے

جَهَنَّمَ فَاَخَذَ نَفْسُكَ الصَّيْقَةَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ

علاوہ طور پر سو اس کتاب کی پوری بڑی کوکب بھلی اور تم (اس کا آنا) آنکھوں سے دیکھ رہے تھے پھر ہم نے تمکو زندہ ٹھیک

فَرِحْنَا بِعَدْلِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

تمہارے درجہ کے بعد اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔

بنو اسرائیل پر انعامات
کی ایک طویل فہرست

فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب کہ ہم نے تمام فرعون و یوں سے نجات
دی تھی جو تمہارے اوپر بڑا عذاب لڑ رہے تھے، تمہارے بڑوں کو نسل کر رہے تھے
اور تمہاری عذراؤں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار لطیف
سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اصل، گویا کہ اصل ہے لفظ آل کی عربی قاعدہ کے

مطابق کسی لفظ کی تصغیر اس کے اصل پر دلالت کرتی ہے چنانچہ آل کی "احیل" آتی ہے اور یہی اس بات کا سب سے بڑا
قرینہ ہے کہ آل اس میں اصل تھا۔ گویا کہ اسکی تھا، فار سے بدل گئی۔ یہ نقطہ ہر ایک کے لئے استعمال نہیں ہوتا۔ بلکہ عموماً
بڑوں ہی کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ بادشاہوں کے لئے یا اس حیثیت کے دوسرے آدمیوں کے لئے۔ فرعون
عملاً لفظ کے بادشاہوں کا لقب ہے کسی خاص شخصیت کا نام نہیں ہے جیسا کہ روم کے بادشاہوں کے لئے قصور ورنی کے
کے بادشاہوں کے لئے کسری استعمال ہوتا ہے۔ یہو مونکہ آل فرعون سے حال واقع ہو رہا ہے۔ اس کے معنی ظلم کرنے ہیں۔

مل عرب سام لسلو، اور سام حنیفا ظلم کے معنی میں لیتے ہیں۔ سورہ العذاب سے معلوم ہوا کہ طرح طرح کی تکالیف
پر عذاب کی زیادتی اور کرتے۔

ترکیب کے اعتبار سے سورہ یہو مونکم کا مفعول ثانی ہے سورہ مصدر ہے کہتے ہیں کہ "اعوذ باللہ من سوء الخلق" یا
"اعوذ باللہ من سوء الفعل" یعنی میں بڑے اخلاق یا بڑے کاموں سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں سورہ العذاب سے
اور اس سخت قسم کی تمنا لی ہے۔ یاد رکھو کہ اس عذاب کی تفصیل ہے یعنی فرعون، اسرائیلیوں پر جو عذاب کرتے
تھے اسکی تفصیل یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد ذکر یعنی بیٹوں کو فرعون نے قتل کر رہے تھے اور تمہاری
اولاد انہیں جانی بڑوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور وہ بھی کسی اچھے مقصد و نیت سے نہیں بلکہ خدمت لینے کے لئے، فرعون نے معاملہ
بنو اسرائیل کے ساتھ اس سے کیا تھا کہ وہ بنوں کے فرعون سے کہا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک بڑا کا پید ہو گا جو میری بادشاہت
کو ختم کرے گا۔ جیسا کہ اس طرح کی بات فرید سے کہی گئی تھی۔ لیکن یہ احتیاطی تدابیر سب بے کار گئیں، اور وہی ہو کر رہا
جو خدا تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ یعنی فرعون بھی اس طرح ہلاک ہو گیا جیسا کہ فرود کی حکمت ختم کر دی گئی تھی اسے

فرماتے ہیں کہ اس معاملہ میں تمہارے بڑے آزمائش تھی، معاملہ سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر فرعون کے اس
اقدام کی طرف اشارہ ہے جو وہ بنو اسرائیل کی اولاد کے ساتھ کرتا تھا تو گویا کہ یہ حیثیت، من جانب اللہ تمہارے لئے ایک
آزمائش تھی، اور اگر یہ مراد لی جائے کہ خدا تعالیٰ نے تمکو فرعون کی اس رائی ہوئی مصیبت سے بے بالیا کر دیا کہ تم پر جو یہ

عہ جبرئیل ان سائیکلو پیڈیا میں آج تک یہ خوش خیالی ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ یہاں سے لوگ اسے اسان
نے اور یہاں سے لوگ۔ پنے اخلاف کے اعمان حسنہ کی بناء پر بخش دیئے جائیں گے "جلد ۱۰ صفحہ ۱۰۱" قرآن مجید نے انھیں خیرات
کی ترسیل کی ہے۔

لائے جس میں خدا تعالیٰ کی مصلوبہ زندگی گزارنے کے احکام درج ہوئے۔ اس پر خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توہات کے نازل کرنے کا وعدہ فرمایا۔ ذی القعدة اور ذی الحجہ کے اس دن میں رجبہ چالیس دن، یہ کتاب مقدس آپ پر نازل کجائیگی، آیت پاک میں، اگرچہ ذکر صرف راتوں کا آیا ہے، لیکن مرد و زن اور رات و دنوں میں، اور رجبہ میں، وعدہ کا الٹی مفعول ہے ظرف نہیں، اس لئے کہ ظرف کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ چالیس راتوں میں یہ وعدہ کیا گیا تھا حالانکہ یہ غلط ہے بہر حال جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تو یہودیوں نے ایک بچہ کے کی پستان شروع کر دی اور سامری کے کہنے سے اسکو اپنا خدا بنالیا۔ انجیل کے بعد انہا محذوف ہے مطلب یہ ہے کہ بچہ کو بطور خدا کے سجدہ کیا گیا۔ من بعدہ، یعنی حضرت موسیٰ کے طور پر تشریف لیجانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے یہود تم نے یہ نام سب قرار کر کے کہ خدا کی ایک مخلوق یعنی بچہ کو، گویا کہ کو حال بنالیا، جڑا ہی ظالم کیا، جملہ حاتیہ ہے یعنی تم اس تجویز میں ہاتھ ہی ظلم کر رہے تھے۔

ارشاد ہے لیکن ہم نے تمہاری اس لغو حرکت کے باوجود عجز تم کو معاف کر دیا اور مقصد اس معافی کا یہ تھا کہ شاید تم اب شکر کرو گے کہ خدا تعالیٰ ایسے غفار حقور، ورا رحم الراحمین نے ہمارے شرک و کفر جیسے گناہ کو بھی معاف فرما دیا۔

فرماتے ہیں کہ وہ احسان بھی قابل تذکرہ ہے جبکہ ہم نے موسیٰ کو توہات عطا کی جو حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی (فرقان) جس کا مقصد صرف تمہاری ہدایت تھی، یہاں توہات کی دو صفات ذکر فرماتے ہیں، ایک اسکا کتاب ہونا اور دوسری اسکی ہم ترین صفت فرقان ہونا، گویا کہ وہ منزل من اللہ صحیفہ بھی تھا اور حق و باطل میں خط کشی دینے والا۔ لہذا الہی بھی یہ دونوں خوبیاں بیک وقت، ہمیں جمع تھیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کہتے ہیں، ایک ایسے شخص کو دیکھ جو شیر بھی تھا اور بال بھی، لوات اللبث واللث مطلب یہ ہوگا کہ سخاوت و شجاعت دونوں اوصاف ہمیں موجود تھے۔

اور ہو سکتا ہے کہ فرقان سے مراد وہ معجزات ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے تھے، یعنی عصا، یہ بھاری، غیر جن کو سمجھنے کے بعد بدن و کفر میں امتیاز باسانی کیا جاسکتا تھا اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ موسیٰ کو توہات بھی دی گئی اور ساتھ ہی

معجزات قیام بھی، اور بعضوں نے فرقان سے مراد ترجیح و سہ جو حرام و حلال میں فرق کرتی ہے گویا کہ توہات بھی عطا کی گئی، ورنہ نھ ہی ایک معجزہ شریعت بھی۔ ایک ہدایت بیدار شریعت بھی ہے کہ فرقان سے مراد دریا کا پھٹنا اور سریلیوں کو گرنے کا دین وغیرہ مراد ہے جس کے نتیجے میں موسیٰ اور اس کے دشمنوں میں تفریق و جدائی ہو گئی، بہر حال کچھ بھی ہو، فرقان توہات کا مقصد امرایوں کی ہدایت تھی جیسا کہ ارشاد ہے "لعلکم تعبدون"۔

فرماتے ہیں وہ بھی یاد رکھو کہ جب موسیٰ (طور سے لوٹ کر آئے، ورنہ سے کیا کہ اے میرے قوم تم نے گویا کہ سالہ پرستی کر کے جڑا ہی ظلم کیا، اب تم اپنے خدا کے سامنے توبہ کرو جس کی صورت یہ ہوگی کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، پھر جب تم نے توبہ کی، تو خدا تعالیٰ نے۔

پھر یہی طرف توجہ کی اور واقعی خدا بہت زیادہ ارحم الراحمین ہے، بارے خدا تعالیٰ کا نام یہ جس کے معنی سخاوت کے ہیں، جسکی خلق میں کوئی نہ ہو، رزق و جو، غلط باری اس موقع پر نہایت بے ہوشی سے تمام ہی، جو چھوڑ کر نہ رہے، اسکو اس نے انتخاب فرمایا تھا کہ ہر دیوں کو معلوم ہو کہ انھوں نے باری، ایک حکم، جیسے، خالق کو چھوڑ کر ایک بچہ کی پرستش اور عبادت کی حال نہ گئے اور اس کی تمام نسل جنت میں صوبہ اشل ہے۔

فانقلوا انفسکم، کیا ایک اور مطلب یہ ہے، اپنے ہاتھ سے خود کو بھوک کر، ورنہ سے، یعنی یہ ہی سن گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور تیسرا مطلب اس کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عبادت کرنے والوں کو قتل کریں اور قتل کرنے والے، ہر جنھوں نے گویا

پرستی میں حصہ نہیں لیا تھا۔ بہر حال بنو اسرائیل ستر ہزار کے قریب قتل ہوئے۔
 فرماتے ہیں کہ توبہ کے طریقہ پر یہ قتل اپنے گناہ پر اصرار سے بہتر ہے تو اب وہ ذات گرامی جو گناہوں کی کمزرت کے باوجود
 توبہ قبول کر لے اور رحیم وہ سراپا رحم ذات ستودہ صفات جو گناہوں کے باوجود بڑے بڑے ہونے کے اکبرہ، موصوف فرماتے۔ اس آیت
 میں بن جگہ فار آتی ہے پہلے فتویٰ ۱ "میں پھر فاقتلوا النفسک" اور تیسرا و آخری موقع فتاب علیکم" ہر موقع پر اس کے علیحدہ معافی
 ہیں۔ آیت میں پہلے موقع پر فار بتاتی ہے کہ توبہ گناہ کے بعد ہوتی چاہیے۔ اور دوسری مرتبہ کی فار بتاتی ہے کہ اب توبہ کرنا جبکہ
 تم نے گرسا پرستی کا جرم کیا، گویا کہ یہ ذرہ لعیب پر ولالت کرتی ہے جیسا کہ پہلی سبب پر ولالت کر رہی تھی۔ اور تیسری فار یک
 شرط محذوف کے متعلق ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی یہود تم نے ہمارے ارشاد کے مطابق توبہ کی اور اسی طریقہ پر جو توبہ پکائی ہے
 منعین کیا ہے یعنی قتل "تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے حال پر توبہ فرمائے گا یہ

فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ قابل ذکر ہے جبکہ تم نے اے یہود موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ ہم تجھ پر
 ہرگز ایمان نہ لائیں گے تا وقتیکہ خدا تعالیٰ کو ہم علائہ نہ دیکھ لیں، اس پر تم کو آلیا کر کے
 اور تم اس کا آنا دیکھ رہے تھے "جہرۃ کے معنی عیاناً کے ہیں ترکیب بخوی کے اعتبار سے مصدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے
 اور ہوسکتا ہے کہ حال ہونے کی بنا پر اس پر نصب آیا ہو۔ ضاعفہ سے بعض مفسرین نے موت مراد لی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ضاعفہ
 ایک آگ تھی جو آسمان سے تر کر آتی تھی جس نے انکو جلا دیا تھا۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلہ میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ
 یسنا موسیٰ علیہ السلام جس وقت پہاڑ پر تشریف لیجا رہے تھے تو انکے ساتھ ستر آدمی تھے، انھوں نے کہا کہ اے موسیٰ دیکھو مجھے
 گوسالہ کی اس طرح پرستش نہیں کی جیسا کہ دوسرے یہودیوں نے کی ہے، اس لئے اب تم ہمکو خدا تعالیٰ کو دکھاؤ حضرت
 موسیٰ نے فرمایا کہ میں خود خدا تعالیٰ سے اپنے لئے بھی درخواست کی تھی۔ لیکن خدا تعالیٰ نے مجھ کو بھی اس سلسلے میں کسی نہ کسی
 سبب سے روک دیا، بولے کہ تم جھوٹ کہتے ہو تم نے ضرور حاکم دیکھا ہے اگر تم ہمکو نہیں دکھاؤ گے تو ہم تم پر قطعاً ایمان نہیں
 لائے گے۔ انکی اس گستاخی پر آسمان سے ایک ضاعفہ آئی جس نے انکو جلا کر رکھ دیا۔

اسی آیت سے مستزاد لے استدلال کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں، اس دنیا
 میں اور نہ عالم آخرت میں، کہتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کی رویت ممکن اور جائز ہوتی ہو
 تو پھر ایک جائز مطالبہ پر خدا تعالیٰ نے انکو یہ سزا کیوں دی؟ اہل سنت کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہودیوں کو ان کے
 اس مطالبہ پر سزا اس وجہ سے نہیں بھی کہ وہ رویت سے مطالبہ کر رہے تھے، بلکہ یہ سزا ان کے کفر پر تھی کیونکہ ان کا یہ کہنا کہ ہم
 ایمان ہی نہ لائیں گے تا وقتیکہ خدا تعالیٰ کو علائہ نہ دیکھ لیں، قطعاً کفر ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی قابل غور ہے کہ انبیاء پر ایمان
 لانا جبکہ ان کے معجزات دیکھ لئے جائیں واجب ہو جاتا ہے۔ ان یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات دیکھ لئے تھے

خدا تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہودیوں کی یہ توبہ قتل ہی کی صورت میں کیوں تجویز ہوئی جہاں تک فقیر اقامہ سطور کے ذوق و وجہ
 کا تعلق ہے تو کچھ یوں سمجھ میں آئے کہ خدا تعالیٰ جب کسی جرم میں قطعاً صلاحیت، صلاح کی نہیں پاتے تو پھر سکون ختم کرنا ہی ضروری
 سمجھتے ہیں جیسا کہ ڈاکٹر ماونٹ مین کو دیکھ کر جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا اثر دوسرے اچھے اعضاء پر بھی پڑے گا تو جسم سے اس عضو
 کو کاٹ کر علیحدہ کر دیتا ہے، لوطی نے اغلام باری کر کے ایک ایسی خبیث فطرت کا نبوت دیا جس کے بعد اسکی اصلاح کی کوئی توقع
 نہیں اس لئے سزا میں اس کا قصہ ہی ختم کر دینا تجویز ہوا۔ اس حکمت کے پیش نظر شریعت میں زانی کی سزا، دنیا سے اس کا وجود ہی ختم
 کرنا طبعاً تو بہت ممکن ہے کہ ان اسرائیلیوں میں سے صلاحیت اس طرح گم ہو گئی کہ عیسیم و حکیم نے ان کا وجود ہی ختم کرنا مناسب
 جانا ہو۔

لیکن اس کے باوجود پھر بھی ایمان لانے سے انکار کیا اور خدا تعالیٰ کی روئے پر ایمان کو موقوف کر دیا، یہ کتنی بڑی گستاخی اور جسارت تھی، تو عذاب اس پر آیا نہ کہ ایک ناجائز مطالبہ پر اور پھر ذرا اس پر بھی غور کیجئے کہ سوال و مطالبہ کالبد و لہجہ کس درجہ بھونٹا اور معاذانہ ہے اگر اسی سوال کو مناسب انداز اور صحیح جذبے کے ساتھ پیش کرتے تو شاید خدا تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا بہر حال ان آیات سے خدا تعالیٰ کی رحمت ہونے پر استدلال صحیح نہیں ہے۔
فرماتے ہیں کہ اس کے بن بھر ہم نے تم کو زندہ کیا تاکہ تم اس پر شکر ادا کرو۔ کیونکہ زندگی، موت کے بعد خدا تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔

وَاظْلَمْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَآتَيْنَاكُمْ الْمَنِّ وَالسَّلَوى كُلُوا

اور سایہ اٹھن کیا ہم نے تم پر اور میدانِ تیر میں اور غم غیب سے پہنچایا ہم نے تمہارے پاس ترنجبین اور بطریں کھاؤ

مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

نفس چیزوں میں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں اور اس سے انھوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی

يُظْلِمُونَ ۝ وَلَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا

نقصان کرتے تھے اور جب ہم نے حکم کیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو پھر کھاؤ اس کی چیزوں میں

حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ مُبَجَّدًا اَوْ قَوْلًا حَظًّا

جس جگہ تم رغبت کرو بے تکلفی سے اور دروازہ میں داخل ہونا (عاجزی سے) جھکے جھکے اور (زبان سے) کہتے جانا کہ توبہ

نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ

(توبہ ہے) ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں اور ابھی ابھی مزید برآں اور دیں گے دل سے بیگناہی کرنے والوں کو سوبدل ڈالنا ان

ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی اس پر بے نازل کی ان ظالموں

رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ عَاكِفًا فِي فُجُورِهِمْ

پر ایک آفتِ سماوی اس وجہ سے کہ وہ عدول حکمی کرتے تھے

عہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں پہر دیوں کے سامنے پیش کیں، یہود نے کہا کہ اسے موسیٰ اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ صحیفہ الہی ہے۔ ہم اس وقت تک تمہارا ایمان نہ لائیں گے تا وقتیکہ خدا تعالیٰ کو علائقہ نہ دیکھ لیں حضرت موسیٰ نے بہت سمجھایا لیکن انکے نہ ماننے پر آپ سر لوگوں کو لے کر طور پر چلے، اور وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ اہل سنت کے خیال کے مطابق خدا تعالیٰ کو تمام ہی سونہیں عالم آخرت میں دیکھیں گے اور اس دنیا میں بھی بعض ایزدی اولیاء اللہ دیکھ سکتے ہیں

سہ یہ زندگی جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش و دعا پر موتی تھی۔ بعثت، اور موت دونوں کے مابین مرے از جی اٹھنے کے ہیں۔ اس لئے صرف غشی بابے ہوشی ترجمہ کرنا صحیح نہ ہوگا، اور پھر من بعد موتکم یعنی تمہارے مرنے کے بعد اس جگہ تورات ہی صاف کر دی کہ یہ موت تھی صرف ان پر غشی طاری نہیں کی گئی تھی۔

الغامات کے تذکرے

ارشاد ہے کہ اور ہم نے تمہارے اوپر بارگاہ سایہ کر دیا اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوی اتارا
 اٹھا اذان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دے رکھی ہیں اور انھوں نے زیادتی ہم پر نہیں
 کی بلکہ زیادتی اپنی ہی جانوں پر کرتے رہے۔ مطلب یہ ہے کہ بادلوں کو ان پر سایہ لگن کر دیا۔ یہ واقعہ وادی تیبہ میں پیش آیا تھا جہاں
 دھوپ کی تپش سے بچنے کے لئے خدا تعالیٰ نے بادلوں کو کچھ اس طرح مسخر فرمایا تھا کہ یہودی جب دھوپ میں چلنے تو بادل برابر ان پر
 سایہ لگن رہتے۔ رات میں کچھ جلتی ہوئی لکڑیاں آسمان سے اترتیں جن کی روشنی میں وہ گرم سفر رہتے۔ اس کے ساتھ لباس نہ ان کا
 میلا کچھلا ہوتا اور نہ اس پر بوسیدگی کے آثار رونما ہوتے ماکھانے کے لئے ترنجبین اور بیڑیں آتیں۔ ترنجبین تو صبح سے شام تک اس طرح
 آسمان سے گرتی رہتی جیسا کہ برف آسمان سے پڑتی ہے۔ تقریباً روزانہ ہر آدمی کے حصہ میں دو سیر کے قریب آجاتی، اور جنوبی ہوا یہ چلتی
 جس سے بغیر جانور یہودیوں کے پاس آ پڑتے، ہر یہودی پکڑتا اور فروج کرتا۔ بہر حال اس طرح پاکیزہ اور عمدہ غذاؤں کا ان کے
 لئے کافی اہتمام کیا گیا تھا لیکن انھوں نے ان تمام نعمتوں کے باوجود کفران نعمت کیا، جس سے برا نتیجہ خود انکو ہی بھگتنا پڑا اسی سے
 فرمایا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے پر زیادتی کر رہے تھے اور کفران نعمت نہ تھا کہ باوجود منع کرنے کے ان چیزوں کا
 ذخیرہ کرنے لگے جو کہ توکل کے قطعاً خلاف تھا۔

یہودیوں کی کجی فطرت
 کے کچھ اور مظاہرے

فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو۔ جب ہم نے کہا تھا کہ اس سببی میں داخل ہو جاؤ۔
 اس میں جہاں سے چاہر خوب کھاؤ پیو۔ اور دروازہ شہر میں عاجزی سے جھکے ہوئے
 داخل ہونا اور کہتے جانا "تیرے" ہے۔ ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم نیکوکاروں
 کو زیادہ ہی دیتے ہیں۔

یعنی جب بیت المقدس یا اریحا میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا یہ لفظ قریہ، اجتماع کے مفہوم پر
 دلالت کرتا ہے نیز کہ بستی میں انسان جمع ہوتے ہیں اس لئے عربی میں اسکو قریہ کہا جاتا ہے۔ بہر حال انکو اجازت تھی کہ
 بستی میں جو کچھ پھوساری، سبزیاں وغیرہ ہوں انکو کھا سکتے ہیں۔ اور کھانے پینے میں کوئی پابندی نہیں جتنا چاہیں کھا پیں
 پیتیں، لیکن یہ حکم ضرور تھا کہ شہر کے دروازہ یا بقول بعض مفسرین اس قبے کے دروازے سے جس کی جانب نماز پڑھتے تھے سجدہ کرتے
 ہوئے جائیں یہ سجدہ کا حکم خدا تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ اور اپنی تواضع کا مظاہرہ کرنے کے لئے تھا۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی بیت المقدس میں بزمانہ حیات حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل نہیں ہو سکے یاں
 بیت المقدس کے دروازہ تک پہنچ گئے تھے شہر میں داخلہ سیدنا موسیٰ کی وفات کے بعد ہوا۔ اور ان یہود کو یہ بھی حکم تھا کہ خطہ کا
 لفظ زباں پر داخل ہونے کے وقت میں ہو۔ خطہ، حلقہ کے وزن پر ہے، خیر ہے، ابتدا محذوف ہے اصل عبارت یوں ہے کہ
 "مسلحاً خطہ" یا "امرک خطہ" ترکیب نحوی کے اعتبار اس پر اصل میں نصب ہونا چاہئے جسے یہ قول کے اللہ ہمارے گناہ معاف
 فرما دیجئے۔ لیکن رفع اس لئے زید یا گیا کہ حالت رفعی، ثبوت و دوام پر دلالت کرتی ہے۔ بعض لوگوں کے خیال میں خطہ ب یہ
 کہ ہم اس شہر میں خطہ یعنی قیام کریں گے، وہ نہیں ٹھہر جائیں گے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خطہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم
 ہے اور نکرۃ کے خیال میں لا الہ الا اللہ مراد ہے۔ واللہ اعلم۔

خطایا، خطبہ کی جمع ہے گناہ کو کہتے ہیں وعدہ تھا کہ اگر تم یہ لفظ زباں سے کہو گے تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے
 بلکہ اس کلمہ کا اثر ان لوگوں کے حق میں جو شیکر کا رہیں، ثواب کی زیادتی۔ اور جو بدکار ہیں ان کے لئے مغفرت کی
 صورت میں نمایاں ہو گا۔

ارشاد ہے مگر ان زیادتی کرنے والوں نے جو انہیں بتایا گیا تھا اس کے خلاف ایک اور کلمہ بدل ڈالا سو ہم سے ان

أَذُنِي بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبَطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ

۱۔ حق چیزوں کو ایسی چیزوں کے مقابل میں جو اعلیٰ درجہ کی ہر کسی شے میں (جاکر اتر رہا ہوں) اتنے کمزور چیز میں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءَ وَبَغَضِبَ مِنَ اللَّهِ

۲۔ ہم کو ان پر ذلت اور سستی اگر دوسری بھی نگاہ میں قدر اور خود ان میں الذل العزیز نہ رہی اور سختی ہو گئی غضب الہی کے

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ

(اور) یہ اس وجہ سے (ہوا) کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو

بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

تأحق اور (بیز) یہ اسوجہ سے (ہوا) کہ ان بندگان نے اطاعت نہ کی اور دائرہ (اطاعت) سے نکل جاتے تھے۔

یہودیوں کا حضرت موسیٰ سے ایک اور مطالبہ

ارشاد ہے کہ وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کیلئے پانی طلب کیا تو ہم نے ان سے کہا کہ تم اپنا عصا پتھر پر مارو (مارتے ہی بار بار ختمیہ بننے لگے۔ ہر ایک نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ ترکیب عربی کے اعتبار سے ذرا نکل نصیب ہے۔ پوری عبادت یوں چلی کہ اس واقعہ کو بھی یاد

کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی کی دعا کی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یہودی زادی تیرہ میں پیاس سے جاں طلب ہو رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لئے پانی کی دعا کی تھی۔ خدا تعالیٰ نے اسی دعا پر ایک مخصوص پتھر عصا (لکڑی) مارنے کا حکم دیا تھا۔ الحجر پر لام عہد کا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ کسی خاص پتھر پر عصا مارنے کا حکم تھا چنانچہ اس سلسلہ میں بعض روایات بھی ہیں خدا یہ پتھر طور پہاڑ کا تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے آئے تھے چو کوٹھا اور میرکنارے سے تین چیمے پھلے تھے جس میں سے ایک ایک چیمہ ہر خاندان اور قبیلہ کے حصہ میں گیا۔ اس وقت یہودی چھ ہزار تھے اور بارہ میل کے رقبہ میں پھیلے ہوئے تھے اور ہو سکتا ہے کہ الحجر پر یہ لام جنس کا ہو جس کا مطلب یہ ہو گا کہ کسی بھی پتھر پر مارو بہر حال مارو پتھر پر ہماری رائے میں یہ قول زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سے خدا تعالیٰ کی قدرت کا خوب اظہار ہوتا ہے

عہ یہ واقعہ ایک معجزہ کی حیثیت سے پیش آیا، معجزہ انبیاء علیہم السلام سے ثابت ہے جس کا انکار قطعاً غلط ہو گا۔ معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں وقوع میں آئیں جو ظاہر ہمارے فہم و عقل سے بالا اور باہر ہوں۔ اس لئے معجزات کے باب میں یہ گواہی کہ انکو عقل کی خداداد پیرا تا کر عام انسانوں کی عقل سے قریب کیا جائے خود ایک بے عقلی ہے، غریب سرسید مرحوم نے اسی خود ساختہ اصول پر قرآنی مجید کی آیات کو مسخ سے مسخ کر کر دیا، بے چارہ نے لکھا کہ حکم حضرت موسیٰ کو یہ تھا کہ پہاڑ پر لکڑی ٹپکتے ہوئے چڑھ جائیں اور پانی کی تلاش کریں حالانکہ یہ ترجمہ لفظی اور معنوی تحریفیات کا ایک طومار ہے، معجزہ کو معجزہ کی حیثیت میں رہنے دینا ہی عقل و دانش ہے۔ ہمارے قدیم مفسرین نے جن میں خصوصاً سیوطی، المنصہف، جلالین نے لکھا ہے کہ یہ وہی پتھر تھا جو حضرت موسیٰ کے کپڑے لیکر بھاگتا تھا۔ یہ بھی صحیح نہیں۔ چنانچہ علامہ رشید رضا صاحب انکار نے لکھا ہے کہ وہ کون ہذا الحجر ہوالذی ردی انہ تدرج بخوبی موسیٰ لوم کان یغسل کما قال، المفسر جلال لاریل علیہ زفقہ الشرب لیت القرآن

فانفجرت میں فار محذوف سے متعلق ہے، عبارت یوں ہے "ففضہب فانفجرت" یعنی حضرت موسیٰ نے عصا مارا اور مار تے ہی چشمے کھڑے ہو گئے، انفجار کے معنی شدت سے بہنے کے آتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ ہو کہ عصا کو تم پھر پر مارو گے تو اس میں سے چشمے بہنے لگیں گے اس صورت میں یہ فار نصیحہ ہوگی جو کلام بلیغ میں استعمال ہوتی ہے، یہ چشمے بارہ تھے جو یہودیوں کے بارہ قبائل کے مطابق تھے عیناً ترکیب کے اعتبار سے تیز بونے کی بنا پر منسوب ہے، اناس سے مراد قبائل ہیں مشرب گھاٹ کو کہتے ہیں۔

اجازت اور ایک مطالبہ ارشاد ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق سے، لیکن زمین میں فساد می بن کر مت پھرو۔ اس کھانے کی اجازت من و سکوی سے ہے، اور پینے کی اجازت ان چشموں سے تعلق رکھتی تھی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے پھوٹے تھے، اور رزق اللہ سے مراد تمام ہی وہ رزق کی اقسام ہیں جن کا خالق صرف خدا تعالیٰ ہی ہیں، غیث، نہایت ہی شدید قسم کے فساد کو کہتے ہیں۔ مفسدین، ترکیب انحرافی کی۔ یہ وہ حال ہے جس کا مقصد تاکید ہے، اس کے بعد مطلب یہ ہو گا کہ فساد میں آگے نہ بڑھو۔

یہودیوں کا ایک اور گستاخانہ مطالبہ ارشاد ہے کہ وہ واقعہ بھی قابل یاد ہے جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر بس نہیں آئیں گے سو اپنے پروردگار سے ہمارے لئے دعا کر ان چیزوں کی جنوز میں آسانی ہے ساگ، میوا، لکڑی پونی، گیسول، میوا، مسور ہوئی، پیاز، میوا، موسیٰ نے کہا تو کیا جو چیز ادنیٰ ہے تم سے لینا چاہتے ہو اس چیز کے مقابلہ میں جو بہتر ہے، اگر لینا ہے تو کسی شہر میں اتر پڑو وہیں مل جائے گا جو کچھ تم مانگتے ہو، وادی تیار میں جو انگوٹوں و سکوی دیا گیا تھا یہودیوں کی یہ شکایت اسی سے تعلق رکھتی ہے، حالانکہ یہ وہ کھانے تھے لیکن یہودیوں نے اسکو ایک ہی کھانا کہا، شاید یہ اسوجہ سے کھانے میں صبح و شام اور روزانہ کوئی تغیر نہ ہوتا تھا، جیسا کہ کسی دسترخوان پر متحد رکھانے ہوں لیکن روزانہ صرف نہی تیار کئے جاتے ان میں کسی توزیع سے کام نہ لیا جلتے تو کہا جاتا ہے کہ ان کے دسترخوان پر تو صرف ایک ہی کھانا ملتا ہے، حالانکہ کھانوں کی تعداد ایک سے کہیں زیادہ ہے۔

اس کے علاوہ ایک اور بھی بات ہے وہ یہ کہ یہودی، کاشتکار تھے جن کے یہاں کاشتکاری ہوتی تھی تو اس لئے پڑا اور امراء و رؤساء والے کھانے پر کیسے قناعت کرتے اس لئے وہی کھانے طلب کئے جو عام طور پر کسانوں کے گھر میں چلتے ہیں یعنی ساگ، پات وغیرہ سبزی ترکاریاں جو عموماً ملتی جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی خاص شہر میں جانے کا مشورہ نہیں دیا تھا۔ بلکہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح کی چیزیں کھانے پینے کے سلسلہ میں تمکو مطلوب ہیں وہ تو کسی شہر میں مل سکتی ہیں اس لئے کسی شہر کا رخ کر دو بہت المقدس اور مقربین کے درمیانی علاقہ میں جو کم از کم بارہ میل کے عرض میں پھیلا ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے اس مصرعے فرعون کا مصر بھی مراد لیا ہے یہاں عربی زبان کے اعتبار سے ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس میں دو سبب غیر منصرف کے موجود تھے پھر اس کو منصرف کیوں پڑھا گیا؟ یہ اس لئے کہ مصر سے اس موقع پر کوئی خاص شہر مراد نہیں بلکہ عام ہی شہر مراد ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مصر ساکن اٹا وسط ہو جیسا کہ نوح اور لوط وغیرہ اور اسی وجہ سے یہ منصرف پڑھا گیا ہو حالانکہ نوح و لوط میں دو سبب موجود ہیں یعنی عجمہ اور تعریف لیکن ساکن ہونے کی وجہ سے بچنے غیر منصرف کے، منصرف انکو پڑھا جاتا ہے، بہر حال یہودیوں سے کہا گیا کہ ساگ، پات سبزیاں ترکاریاں، شہروں میں ہوتی ہیں لیکن رزق صحرا میں نہیں۔

ذلت و مسکنت ارشاد ہے کہ ان پر یہودی جہادی گئی ذلت و محتاجی، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے یہ (سب) اس لئے ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کر ڈالتے تھے یہ (سب) اس لئے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔

”ضررت علیہم“ کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ذلت اور محتاجی چھا گئی، جیسا کہ کوئی مکان میں ہو تو تمام ہی مکان اس کے گھر سے ہوئے ہوتا ہے ایسے ہی محتاجی اور ذلت نے ان یہود کو خوب گھیر لیا، یا ذلت اور مسکنت ان کو لازم ہو گئی جیسا کہ مکان پر مسکنت کر دیا جائے اور وہ اس کو بالکل چپک جاتا ہے۔

قرآن مجید کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ یا تو یہودی فی الواقع ذلیل و محتاج ہیں اور یا انکی محتاجی اس وجہ سے ہے کہ وہ دل کے اعتبار سے ہمیشہ فقیر رہے۔ گور، ذلت ان کے ہاتھوں میں رہی۔ اور یہ بھی کہ جزئیہ کے خوف سے وہ اپنی دولت و سرمایہ داری کا اظہار نہ کرتے تھے۔ باؤ بعضہ من اللہ، یہ اہل عرب کے ایک محاورہ سے ماخوذ ہے، محاورہ یہ ہے یاہ فلاں بفلان، جبکہ کوئی شخص اپنی بزرگداری کی وجہ سے قتل کا مستحق ہو جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہودی اپنی

پر ایمانیوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت، محتاجی اور استحقاق غضب، اس لئے تھا کہ یہودی آیت اللہ کا انکار کرتے اور انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ مشہور ہے کہ یہودی نے حضرت شیخا، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کو قتل کیا، بنی، انبیاء سے ماخوذ جس کے معنی خبر دینے کے آتے ہیں۔ بنی کو بنی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ غیب کی اطلاعات عام انسانوں تک پہنچاتا ہے اور ممکن ہے کہ نبیارت سے ماخوذ ہو جس کے معنی بلند اور شریف ہونے کے آتے ہیں ظاہر ہے کہ نبوت سے بڑھ کر کوئی اور رفیع مقام اور شریف طبقہ دنیا میں نہیں گزرا۔

ارشاد ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا یہ سفاکانہ قتل خود تمہاری نظریں بھی ناحق تھا۔ کیونکہ حضرات انبیاء علیہم السلام سے کہی عنہ یہ آیات مفسرین کے یہاں بڑی سرکشانہ آراء بحثوں کی بنیاد بن گئیں۔ کیونکہ قرآن مجید یہودیوں کے لئے عزیمت اور ذلت نامیت گزرتا ہے اور اصرار واقعہ یہ ہے کہ یہودیوں کا تمول انجی سرمایہ داری تمام دنیا میں مشہور ہے اور اب تو کہیں اور نہیں بلکہ قلب عرب میں بھی گور نمٹ بھی قائم ہو چکی پھر مسکنت اور محتاجی کیسی؟ لیکن یہ افشال اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ قرآن فہمی کا ایک بڑا اصول عام طور پر نظروں سے اوجھل ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے بیانات صرف ایک ہی موقع کے سامنے نہ رہنا چاہیے۔ بلکہ کسی بھی تذکرہ سے متعلق تمام آیات بیانات جمع کر کے مطلب اخذ کرنے کی کوشش کی جائے، مثلاً یہاں قرآن مجید نے یہودیوں کے متعلق کہا ہے کہ ان پر ذلت اور محتاجی طاری کر دی گئی۔ لیکن ایک دوسرے موقع پر قرآن مجید نے صاف کہا ہے کہ یہ ذلت اور محتاجی ان پر مسلط ہے بنی الایہ کہ خود خدا تعالیٰ یا لوگوں کی کوئی خاص حمایت انکی اس ذلت و محتاجی کے خاتمہ کا باعث ہوا اور ظاہر ہے کہ آج اسرائیل گور نمٹ، اسلام کے خلاف طاقتوں کے بل بوتہ پر قائم ہے جبکہ کھلی اور حمایت، امریکہ، روس، برطانیہ اور اسی طرح کی دوسری طاقتیں کر رہی ہیں۔ بس یہی ”جبل من الناس“ ہے جس کا قرآن صدیوں واضح پہلے اعلان کر چکا تھا اور اس کے ساتھ اسکو بھی مت بھولنے کہ یہودیوں کا تمول اور سرمایہ داری کی داستان بھی صرف ایک افسانہ ہے جبکہ کوئی حقیقت نہیں چنانچہ جوش انسانیکلیو پیڈیا میں لکھا ہے کہ یہود کا تمول عربیوں کی حد تک فہرت پا چکا لیکن اپنی تحقیق کا اتفاق ہے کہ یہودی یورپ کے جن میں ملک میں آباد ہیں وہاں کی آبادی میں انہیں کے نفوس کا تناسب بڑھا ہوا ہے۔ جلد ۱ صفحہ ۱۵۱۔ اور مذکبت کا یہ عالم ہے کہ جرمنی، روس، اٹلی اور ہنگری کی طاقتیں یہود کو دنیا کے صفحہ پر غائب کر دینے کی کوششیں کرتی رہتی ہیں پچھلی جنگ عظیم میں جرمنی میں یہودیوں کا جن طرح قتل عام ہوا وہ قرآن کے بیانہ کی ایک صداقت اور دلیل ہے وہ روایات قطعاً غلط ہیں جن میں آتا ہے کہ یہودیوں نے ایک دن میں ستر ہزار انبیاء علیہم السلام کو قتل کر دیا خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس مہمل روایت کو صاحب مدارک نے ذکر تک نہیں کیا۔

کوئی ایسا جرم سرزد نہیں ہو سکتا تھا جس کے باعث ان کو شرعاً قتل کرنا ضروری ہو۔ ترکیب سخوی کے اعتبار سے یہ بغیر الحق منصرف ہے کیونکہ یہ حال واقع ہو رہا ہے اس ضمیر سے جو کہ یقتلون میں موجود ہے اس ترکیب کی رو سے عبارت یوں ہوتی ہے "یقتلواہم مطلقین" کہ انکو غلط طریقہ پر قتل کرتے ہیں۔

ارشاد ہے کہ یہودیوں میں یہ سب کچھ غرایب اور مفسدے اس لئے رونما ہوئے کہ وہ طرح طرح کے گناہ کرتے، حدود اللہ سے تجاوز کرتے، آیات اللہ کا انکار کرتے، اور انبیاء علیہم السلام کو تہقیر کرتے، بعض مفسرین کی رائے میں تجاوز سے اس موقع پر وہ تجاوز تھا جو کھنوں نے "یوم السبت" کے سلسلہ میں کیا تھا جس کی تفصیل آ رہی ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے ان کے کفر اور انبیاء علیہم السلام کے قتل کی طرف اشارہ ہو کر یہ امور سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے وقوع میں آئے کیونکہ جب آدمی گنہگار ہو نہیں منہمک ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک سختی اور قسا پیدا ہو جاتی ہے جس سے بعد ہر گناہ کا ارتکاب انسان کرنے لگتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ کفر اور قتل انبیاء سب کچھ سرکشی اور نافرمانی کے ساتھ ہوا ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ

یہ یقینی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصاریٰ فرقہ صاحبین (الصابیئین) جو شخص

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ

یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ (کی ذات اور صفات) در روز قیامت پر اور کارگزاری بھی کرے یسوں کے لئے ان کا حق اخراست

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا

بھری ہوئی پروردگار کے پاس اور اوہاں جا کر کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں اپنرا اور نہ وہ غموم ہوں گے اور حجب ہم نے ہٹے

مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ

قول و قرار لیا (کہ توریث پر نازل کرے گا) اور ہم نے طور پر اٹھا کر تمہارے اوپر (محازات میں) مطلق کر دیا کہ (جلدی قبول کرو جو کتاب

وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ

ہم نے تمکو دیکھ کر مضبوطی کے ساتھ اور یاد رکھو جو احکام آئینہ میں جس سے توقع ہو کہ تم متقی بن جاؤ پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی (اس سے)

ذَلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ

پھر کہنے سو اگر تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو ضرور تم (فورا) تباہ (اذا)

الْخٰسِرِينَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ احْتَلَوْا مِيثَاقَكُمْ فِي

ہلاک ہو جاتے اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم سے (شرع) سے تجاوز کیا تھا اور بارہ (اس حکم کے جہاں)

السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۝ فَجَعَلْنَاهَا

یوم ہفتہ کے سو ہم نے انکو کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ پھر ہم نے انکو ایک (واقفہ) عبرت (انگیز) بنا دیا ان لوگوں کے لئے

مَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝

بھی جو اس قوم کے معاصر تھے، اور ان لوگوں کے لئے بھی جو مابعد زمانے میں آئے ہیں موجب نصیحت (اطلاخا خدا کے) اور نیک والوں کے لئے

ایک عام قانون

ارشاد ہے کہ بیشک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور جو لوگ یہودی ہوئے ہیں اور انصاری اور صابی (غرض) جو کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، صواب (سب) کیلئے ان کے پروردگار کے پاس اجر ہے اور نہ کوئی اندیشہ انکے لئے ہے اور نہ وہ کوئی غم کریں گے۔ مومنین سے مراد اس موقع پر منافق ہیں جنہوں نے صرف ایمان کا زبان سے اعلان کیا اور دل ان کے آمادہ ایمان تھے۔ ہاں یہود استعمال ہوتا ہے جس کے معنی یہودیت میں داخل ہونے کے آتے ہیں، عائد، واحد کا صیغہ جسکی جمع یہود استعمال ہوتی ہے، نصاریٰ، نصیران کی جمع ہے، جیسا کہ ندرمان کی جمع ندائی آتی ہے، رجل نصیران وامرأة نصیرانہ مستعمل میں نصیران میں پاد مبالغہ کی ہے جیسا کہ احمری میں یا مبالغہ ہی کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ نصاریٰ کی وجہ تسمیہ یہ بیان کیجاتی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد (نصرت) کی تھی اس بنا پر ان کا یہ نام پڑ گیا، صابی، اس شخص کو کہتے ہیں جس نے دین چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کر لیا ہو۔ صابی وہ لوگ تھے جنہوں نے یہودیت و نصیرانیت کو چھوڑ کر گواکب پرستی یعنی ستاروں کو پوجنا اپنا مقصد حیات قرار دے لیا تھا جس کے خیال میں یہ لوگ ذکر کو بھی پڑھتے تھے۔ پھر حال ان تمام مذکورہ بالا فرقوں میں سے کوئی بھی اگر اخلاص کے ساتھ ایمان لے آئے اور نیک زندگی اختیار کرے تو اسکو آخرت میں ایمان اور نیک عمل کا ثواب ملے گا اور انکو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن۔“

عہ یہ آیت نہایت محرکہ کی ہے کیونکہ ان آیات میں خدا تعالیٰ کی اس حقیقت کا واضح اعلان کیا ہے کہ نجات و مغفرت، کسی نبی خانہ دانی یا قبائلی امتیاز و فخر پر موقوف نہیں بلکہ یہ سعادت محض صیغہ عقیدے اور پندیرہ عمل پر موقوف ہے اگر یہ دونوں صحیح ہو جائیں تو بجز نام لیسبیل بے حقیقت ہیں، آیت پر اشکال یہ ہوا ہے کہ ذکر اس میں ان شخصوں صلی، اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نہیں آبا صرف ”ایمان باللہ“ کا تذکرہ ہوا ہے حالانکہ ایمان نام ہے، اللہ کی واحدائیت اور انحصار علیہ اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کا لیکن یہ اشکال کچھ دقیق نہیں بلکہ ان کا منشاء لاعلمی اور قلت معلومات ہے۔ بیکر نکہ ایمان نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر اس طرح ایمان لائے جس طرح ان پر ایمان لانے کا حق ہے جس میں کسی قسم کا شائبہ شرک نہیں اس تعریف کے بعد یقیناً ایمان اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ مفید اور مستبر ہوگا جس کا اولین اور بنیادی تقاضہ ایمان بالرسول اور بالانحصار صلی، اللہ علیہ وسلم اگر ایمان اس قدر چاہیے اور کامل اس موقع پر مراد نہیں لیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ پھر ایمان کا ذکر کرنے سے فائدہ ہی کیا کیونکہ مختصر اور مجمل ایمان غیر مفید شکل میں تو میری انسان کے گوشہ زمین و تحت اشجار میں کسی نہ کسی شکل میں ہو رہے۔ چنانچہ امام المفسرین راڈی نے لکھا ہے ”قد دخل فی ایمان باللہ لا ایمان بما اوجہ اعنی الا ایمان باللہ“ ایسے ہی ایمان بالآخرت کو اگرچہ مختصر ایک عنوان کے ساتھ ذکر فرمایا لیکن یہاں بھی آخرت کی ان تفصیلات پر ایمان ہوا ہے، جو اسلام آخرت کے متعلق پیش کرتا ہے۔ چنانچہ ابن کثیر میں ہے کہ دخل فی ایمان بالیوم الآخر جمیع احکام الآخرۃ، بہر حال یہ اشکال کہ حالت بھری علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا تذکرہ نہیں ہے، صحیح نہیں۔

صابی کے متعلق مفسرین کی رائے ہے کہ یہ ایک مذہبی فرقہ تھا جو عرب کے شمال و مشرق میں شام و عراق کی سرحد پر آباد تھا یہ لوگ دین توحید اور عقیدہ رسالت کے قائل تھے اس لئے ان کا کتاب تھے، بلکہ خود نصاریٰ بھی کہتے تھے، حضرت عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے انکو اہل کتاب میں شمار کیا ہے، میرنا الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو خود کبھی عراقی تھے اور مہاجرین سے براہ راست واقفیت رکھتے تھے ان کا فہمی ہے کہ ان کا مذہب حلال اور انکی عورتوں سے نکاح جائز ہے چنانچہ قرطبی میں ہے کہ قال ابو حنیفہ لا باس منہما بجمہ و نکاح نسائہم۔“

”مگر یہ ان پر عہد ساسانیان“ نامی کتاب میں ہے کہ یہ فرقہ اب بھی موجود ہے اور عوام اسکو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا منہج سمجھتے ہیں۔“

رفع طور

ارشاد ہے کہ وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے "جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو ملت رکھا مگر تم نے اس کتاب کو پڑھ کر جو ہم نے تم کو دی ہے اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ" اس بیانات کا تعلق تو رات کے احکام سے ہے یعنی تو رات میں موجود تمام احکام کے قبول کرنے اور پھر عمل پیرا ہونے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اور اس سلسلہ میں ان پر طور پھاڑ کو مسلط کر دیا گیا جس کے بعد یہودیوں نے وعدہ کیا، یہ واقعہ اس لئے پیش آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ریت لے کر آئے اور اس کے مضامین پر یہودیوں کو واقفیت ہوئی ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ احکام بڑے سخت ہیں تو عمل کرنے سے جی چرانے لگے اور قبول کرنے سے صاف انکار کر بیٹھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا انہوں نے طور کو اٹھا کر یہودیوں کے سروں پر لا رکھا گیا موسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے بولے کہ بتاؤ اب قبول کرتے ہو یا نہیں؟ اگر انکار کرتے ہو تو یہ پہاڑ تم پر ابھی گرنے لگا ہے جس کے نتیجہ میں تم سب ہلاک ہو جاؤ گے، یہودیوں نے ڈر کر قبول کر لیا۔

خدا تعالیٰ نے ان سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو احکام تو رات میں ہیں ان پر عمل کرو اور ان کو محفوظ رکھو مھلا و امت اگر ایسا کر دے تو یقیناً صاحب تقویٰ ہو جاؤ گے۔

ارشاد ہے لیکن پھر تم اس عہد سے پھر گئے، سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور تباہ ہوئے ہوتے۔

عہد شکنی

والوں میں ہوتے "یہ رحمت و فضل ہی تھا کہ عذاب سزا ہو گیا ورنہ یہ کی توفیق عطا ہوئی ورنہ قبول کرنے کے بعد عہد شکنی اتنا بڑا جرم تھا کہ عذاب ضرور آ جاتا۔"

ارشاد ہے آ رہے تم خوب جہاں چکے ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے سبت کے بارہ میں تجاوز کیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندہ ہو جاؤ۔ پھر ہم نے اسے موجب عبرت بنا دیا اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لئے اور ایک موجب نصیحت بنا دیا خوف خدا رکھنے والوں کے لئے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا۔ تفصیلات اسکی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے خود یہودی کی خواہش پر یوم السبت (ہفتہ کا دن) کو یہودیوں کے لئے عبادت کے لئے خاص فرما دیا تھا اور جسکے تھا اس دن سوائے عبادت کے اور کچھ نہ کریں۔ پھر خدا تعالیٰ نے آزمائش کے لئے ہفتہ والے دن تمام مچھلیاں دریا میں بھیجنا شروع کر دیں۔ یہاں تک کہ ہر مچھلی اس دن پانی سے اپنی گردن نکالتی اور جیسے ہی

ایک عہد شکنی اور اس کے

ہولناک نتائج

عہ۔ طور اگرچہ عربی زبان میں ہر پہاڑ کو کہتے ہیں لیکن قرآن مجید میں جب طور کا ذکر آتا ہے تو اس سے وادی سینا میں واقع پہاڑ مراد ہوتا ہے۔ ہمارے دور کے جغرافیہ نویس کہتے ہیں کہ طور سے مراد وادی سینا کے بہت سے پہاڑی سلسلے ہیں۔ یکس ان بہت سی چوٹیوں میں سے ظاہر ہے کہ طور کسی خاص چوٹی کا نام ہو سکا جیسا کہ پہاکیہ کی متعدد چوٹیوں میں سے ایک کا نام "ایورسٹ" ہے رفع طور کی کچھ کیفیت یہودیوں کی مذہبی کتابوں میں بھی ملتی ہے، مثلاً نامکورد جو کہ تورات کی سب سے زیادہ مستند اور معروف شرح ہے اس میں لکھا ہے کہ "حق تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ سینا کو الٹ دیا جیسا کہ کوئی بڑا ظرف الٹ دیا جاتا ہے اور کہا کہ اگر تم تو رات کو قبول کرتے ہو جب تو خیر ورنہ سب یہیں دفن ہو کر رہ جاؤ گے"؛ تقریباً اسی طرح کی روایات ہمارے قدیم مفسرین نے بھی نقل کی ہیں واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔ احکام اس پر یہ بھی کیا گیا کہ ہر روز بدنی ایمان لانے کا مطالبہ ہر ایہ کیسے صحیح ہے؟ جواب متعدد دیئے گئے جن میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ "زبردستی ایمان" کی مخالفت امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں ہے ورنہ دیگر اہم میں اس کی کوئی مخالفت نہ تھی۔

ہفتہ کا دن ختم ہوتا تو مچھلیاں منتشر ہو جاتیں۔ یہودیوں نے اسکی تدبیر سوجھی اور وہ یہ کہ انھوں نے دریائے قریب چھوٹے چھوٹے ٹھکے لکھو دیئے اور دریائے پانی نالیوں کے ذریعہ ان گڑھوں میں لا ڈالا۔ اس طرح مچھلیاں ہفتہ کے دن نالیوں میں بہتی ہوئی ان گڑھوں میں پہنچ جاتیں یہودی جب دیکھتے کہ مچھلیاں گڑھوں میں آگئیں تو پھر نالیوں کے منہ بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں واپس دریا میں نہ چلی جائیں، اب انور کا دن آتا تو شکار کرتے اور اپنی اس تدبیر پر خوب خوش ہوتے یہی ان کا تجارت تھا۔ اس پر خدا تعالیٰ نے موسیٰ پر ان کے بندہ ہونے کا حکم صادر فرمایا بندہ بھی ہو گئے اور ساتھ ہی ذلیل و خوار بھی ان کو دیکھ کر سب عبرت حاصل کرنے، بلکہ رہتی دنیا تک ان کا واقعہ عبرت و نصیحت کا ذریعہ بنا رہے گا۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْجُوهَا

(اور ازلہ زمانہ یاد کرو) جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک بیل ذبح کرو

بَقْرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُرُوطًا قَالَ أَسْخُو بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ

وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ ہم کو مسخرا بناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخذ ہا شہ جو میں ایسی جہالت دانوں

مِنَ الْجَاهِلِينَ ۚ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۖ

تو اس اسلام کردوں وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست لیجئے اپنے رب سے ہم سے بیان کر دیں کہ اس (بیل) کے کیا اہمیت ہیں

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ

آپ نے فرمایا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ بیل ہو کہ نہ بالکل بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو بلکہ اچھا ہو دو برس عمر کے وسط میں

يُبَيِّنْ ذَلِكَ ۖ فَاذْعَلُوا مَا تَوْفَرُونَ ۚ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ

بیان کر دے یہ (بیل) اس کی کیا اہمیت ہے کہنے لگے کہ (اچھا یہ بھی) درخواست کر دیجئے ہمارے لئے اپنے رب سے

يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَا ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرٌ صَفَرٌ ۖ

ہم سے یہ (بیل) بیان کر دے کہ اس کی کیا اہمیت ہے آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہے

فَاذْعَلْ لَوْهَا تَسْرِ النُّظْرِينَ ۚ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا

جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ ناظرین کو فرحت بخش ہو کہنے لگے اہلی بار اورا اور ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کر دیجئے کہ ہم سے

عہ یہ واقعہ بقول بعض مفسرین حضرت دزد علیہ السلام کے زمانہ میں ایک نامی شہر میں پیش آیا۔ یہودیوں کے یہاں ہفتہ کے دن کی طرح عطلت تھی جس طرح مسلمانوں میں جمعہ کی اور عیسائیوں میں اتوار کی، انا آئمہ ہر طرح کے مشاغل اس دن ممنوع تھے۔ لیکن یہودیوں نے اپنے

غیث باطن کی وجہ سے، شکار کی ایک تدبیر نکالی اور اس طرح خدا تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے بندہ نہ تھی غفلت میں انکو حقیقت منتقل کر دیا گیا تھا اور خدا تعالیٰ کی تدبیر سے کوئی ابیدار بھی نہیں۔ لیکن یہ بالکل غلط مشہور ہے کہ موجودہ بندہ یحییٰ کی نسل سے ہیں بعض

قدیم مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ منہ شکل و صورت کے اعتبار سے نہیں بلکہ لطافت کے اعتبار سے ہوا تھا، یعنی وہ اپنے مزاج اور خصوصیات کے اعتبار سے

بندہ کر دیتے تھے اگرچہ صورنا سان بچھنے۔ جانچہ امن تحریرتھی ہر کا یہی قول نقص کیا ہے، یہی علماء نے اس قول کو زیادہ صحیح نہیں سمجھا وہ کہتے ہیں کہ صورت و ظاہر کے اعتبار سے بھی بندہ کر دیتے تھے۔

مَا هِيَ ۚ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا لَنُشَاءُ اللَّهَ

کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوصاف کیا ہوں کہ یہ بکرہ ہمارے جیسا ہے اور ہم ضرور اللہ تعالیٰ سے (ان کی بار بار) شکایت کرتے ہیں۔

لَهُمْ هَدُوءٌ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ

تشیئہ الاَرْضِ وَلَا تَسْقِي السَّحَابَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَا شَرَفَ فِيهَا

وَقَالُوا الثَّنِ جُنَّتْ بِالسَّحَابِ ۚ فَذَبْحُوا مَا كَادُوا يَفْعَلُونَ

وَأَذَقْتُمْ نَفْسًا فَاذْكُرُوا فِيهَا وَاللَّهُ مَخْرُجٌ

مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۚ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ

يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۚ

یہود کی معاندانہ روش

ایک حیرت انگیز واقعہ وحی

اور اسکو تسلیم کرنے سے

اعراض

ارشاد ہے اور وہ وقت یاد کرو، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ وہ بولے آپ ہم سے غصی کر رہے ہیں کیا؟ موسیٰ نے کہا خدا مجھ سے پناہ میں رکھے کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں۔ وہ بولے ہماری طرف سے اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہو؟ کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بیانی (بلکہ) دونوں عروں کے درمیان ہو۔ سو اب کر ڈالو جو کچھ تمہیں حکم ملا ہے، وہ بولے ہماری طرف گائے خوب گہرے زرد رنگ کی ہو، دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہوتی ہو۔ وہ بولے اپنے پروردگار سے ہماری طرف سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ (اور) کیسی ہو؟ اس لئے کہ گائے میں ہمیں اشتباہ پڑ گیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پالیں گے کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت کرنے والی نہ ہو جو زمین کو جوتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، اس میں کوئی داغ و صبہ نہ ہو، وہ بولے اب آپ ٹھیک پتہ لائے پھر انھوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔

ال آیات کا عطف، یعنی ہر پروردگار اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ یہ بھی یاد کرو اور وہ بھی یاد کرو گویا کہ تمام سابقہ نعمتوں کے ساتھ جو فرعون کے ظلم سے نجات کی صورت میں دریا سے مصلامت عبور ہونے کی شکل میں اور پانی وغیرہ کی نعمت

ان کے ساتھ واقعہ بھی ایک نعمت ہے اور اسی انداز سے اسکو سنو، یاد کرو۔ مفسرین کے قول کے مطابق، قصہ کا ابتدائی حصہ بالکل آخر میں آ رہا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ "واذ قلتم نفساً فاذا اقم الخ" یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ نبو اسرائیل میں ایک بہت مالدار شخص تھا جس کا نام عامیل تھا اس کے چچا کی اولاد نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اس کے متروکہ اموال و جائیداد کا مالک بن جائیں۔

لاش ظہر کے دروازہ پر لیجا کر ڈال دی۔ اور دیدہ دلیری یہ کہ پھر خون بہا کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اور قاتل کیونکہ متعین نہیں تھا تو عجیب منکام سا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رجوع کیا تو انھوں نے خدا تعالیٰ کے ارشاد پر انکو بتایا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا کچھ حصہ مقتول کے جسم سے لگاؤ، لگاتے ہی یہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کو خود ہی متعین کر دینا اس پر سجاتے اس کے کہ یہو و خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے، لے حضرت موسیٰ سے اچھے اور کہنے لگے آپ بھی مذاق کرتے ہیں مجھ کو کہاں گائے کا گوشت اور کجا مقتول کا زندہ ہونا دونوں باتوں میں کوئی تک بھی ہے! ہتھوڑ کے معنی نفس کو مذاق کے طور پر حرکت دینا آتے ہیں، اور العیاذ واللیاز دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ یعنی پناہ طلب کرنا۔ حضرت موسیٰ نے انکو بتایا کہ وحی کے معاملہ میں مذاق کرنا جہالت ہے اور اس ارشاد میں لطیف طنز یہود پر یہ تھا کہ تم میرے متعلق یہ خیال کر کے کہ میں مذاق کر رہا ہوں گویا کہ اپنی جہالت کا ثبوت دے رہے ہو یہودیوں نے اب اس گائے کے متعلق تحقیق و تفتیش شروع کر دی کیونکہ اتنا تو معلوم ہی ہو چکا تھا کہ گائے کا ٹکڑا کھاتے کا ٹکڑا ہے لیکن وہ ہو کسی؟ سوال اس سلسلہ میں تھا۔ عربی اسلوب کے اعتبار سے...، جنس کا سوال کرنے کے لئے آتا ہے، اور کیف اوصاف سے متعلق سوالات کا فائدہ دیتا ہے لیکن گائے ہے، مگر کیف کیلئے بھی استعمال کر لیتے ہیں، سوال کا منشا یہ بھی تھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے کہ ذبح شدہ گائے کی بوٹی سے، ایک مراہو آدمی اٹھ بیٹھے۔ اس لئے ایسی حیرت انگیز کام انجام دینے والی گائے کے بارے میں انھوں نے پوچھنا شروع کر دی۔

فارض کے معنی بوڑھی کے آتے ہیں۔ لغت عربی کی رو سے فرض کے معنی کاٹنے اور قطع کرنے کے آتے ہیں۔ بوڑھی گائے کو فارض اس لئے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے و انت لوٹ لئے اور آخر عمر کو پہنچ گئی۔ ترکیب سخوی کے اعتبار سے، آ مبتدأ ہے اور ہتی، خبر، مکر، مر، جوان کو کہتے ہیں، عرواں کے معنی پٹھا، درمیانی عمر والا یعنی جوڑہ بوڑھی ہو اور نہ جوان، ساتھ ہی یہود کو توجہ دلاتی کہ زیادہ پوچھ کچھ نہ کرو بلکہ جس کا حکم دیا گیا ہے اسکی تعمیل کرو۔ لیکن وہ پھر بھی بولے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس پر خدا تعالیٰ نے رنگ بھی بیان فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو تازہ در رنگ کا پہننا چاہیے اس سے انسان غموں سے محفوظ رہے گا۔ فرماتے تھے یہ اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے زرد رنگ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھنے والے اسکو دیکھ کر مسرور حاصل کریں اس مفید اور کارآمد تفصیل کے باوجود یہود نے اور دھیر بن شروع کر دی۔ مزید سوالات اس سلسلہ میں شروع ہو گئے۔ مثلاً یہی کہ موسیٰ ابھی کچھ اور بتاؤ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہود کسی کنج و کاؤ میں نہ پڑتے تو جیسی کیسی بھی ذبح کرتے بہر حال کام چل جاتا۔

لیکن یہود نے اس معاملہ بعض غیر ضروری پابندیاں خود پر عائد کیں تو خدا تعالیٰ نے بھی انکو پابند کر دیا۔ اسلئے کنج و کاؤ بہتر نہیں۔ بہر حال بولے کہ وہ گائے جس کے متعلق تم کہتے ہو کہ جوان ہونی چاہیے اور زرد رنگ کی، ایسی گائیں تو ہزاروں ہیں اسلئے انتخاب کریں تو کس طرح اور لے موسیٰ ہم کو یقین ہے کہ تمہارے خوب کھول کر بیان کرنے سے اس سلسلہ میں صحیح قدم اٹھانے کے ہم قابل ہو جائیں گے اور یہ کہ مطلب یہ ہے کہ قاتل کی صحیح یقین ہو کہ خدا نے چاہا تو حاصل ہو جائے گی۔

ان اور اس کی خبر کے درمیان اللہ ارشاد جملہ معترضہ کے طور پر آگیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہود

۱۰ انشاء اللہ کہتے تو قیامت تک سوالات ہی میں الجھے رہتے اور معاملہ کسی طرح طے نہ ہوتا اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گھائے ایسی ہو جو کہ زمین کو جو تنے کے لئے استعمال نہ کیجاتی ہو، اور نہ آب پاشی کے لئے۔ ترکیب بخوی کے اعتبار پہلا "لا" نافیہ اور دوسرا "لا" تاکیدی کے لئے ہے جو پہلے "لا" سے حاصل شدہ نفی کی تاکید کرتا ہے اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو اور زرد رنگ صرف زرد ہی ہو کسی اور رنگ کا کوئی دھبہ بھی نہیں ناچاہیے تاکہ سینگ اور گھر بھی زرد ہی ہوں۔

شیتہ، اصل میں مصدر ہی استعمال ہوتا ہے (شاہ، دشتیہ، دشتیہ) جب کہ ایک ہی رنگ دوسرے رنگ کے ساتھ مل جائے، بولے کہ اے موسیٰ بس اب بات صاف ہو گئی اور وہ تفصیلات جو اس سلسلہ میں مطلوب تھیں کامل طور پر سامنے آگئیں، اس کے بعد یہودی نے ایک ایسی گھائے حاصل کر لی جس میں یہ تمام اوصاف تھے باوجودیکہ اس کی قیمت بہت زیادہ تھی یا رسوائی کا خطرہ کہ قاتل معلوم ہو جائے گا تو کیسی رسوائی ہو گی ان خطرات سے دفع نکر تے تھے تاہم انکو ذبح کرنا ہوا۔

اس سلسلہ میں ایک یہ واقعہ بھی بہت مشہور کہ یہودی میں ایک بوڑھا آدمی تھا۔ بے چارہ بڑا ہی نیک اس کے پاس ایک گھائے تھی یہ اس گھائے کو لے کر جنگل پہنچا اور بولا کہ اے اللہ میں اسکو آپ کے سپرد کرتا ہوں جب تک کہ میرا لڑکا بڑا نہ ہو۔

یہ لڑکا بھی اپنے والدین کا بڑا ہی اطاعت گزار اور فرمانبردار تھا۔ بہر حال یہ گھائے وہیں جنگل میں رہتی چرتی، حالانکہ جوان ہو گئی، کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھی گھائے تھی اور وہ تمام اوصاف اس میں موجود تھے جو خدا تعالیٰ نے یہودیوں کو ذبح کیجانے والی گھائے کے بنائے تھے۔ یہودیوں نے، اس لڑکے سے اور اس کی ماں سے اس گھائے کا سودا کیا اور بڑی نقدی دیکر اس کو خرید لیا، حالانکہ اس وقت گھائے کی قیمت زیادہ نہیں بلکہ کم ہی تھی۔ یعنی اچھی خاصی گھائے تین چار اشرفیوں میں آجاتی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس گھائے کی تلاش میں جو یہودیوں کو مطلوب تھی چالیس سال یہود سرگرداں رہے۔

ارشاد ہے کہ وہ وقت یا ذکر و جب کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا پھر تم آپس میں جھگڑنے لگے، اور اللہ وہ ظاہر کر دینا چاہتے تھے جس کو تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ اس میت پر اس گھائے کا کوئی ٹکڑا مارو۔ یہی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عمل سے کام لو۔

آیات میں اگرچہ تمام ہی یہود کو خطاب کیا گیا ہے۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ قتل کرنے والے تو چند ہی ہوں گے۔ اس عام خطاب کی وجہ یہ ہے کہ چھپانے کو شش ان چند کی طرف سے ہوئی تھی لہذا ان میں سب ہی یہود کے رہے تھے۔ فدا را تم تھا اس میں تخفیف کے ارادہ سے تار کو ڈال کر لیا تاکہ یہ اس ڈال کے جنس سے ہو جائے جو فاعل کلمہ کی جگہ واقع ہے اس طرح ادغام ممکن ہو سکے گا۔ پھر ڈال کر ساکن بھی کرنا پڑا کیونکہ ادغام کے لئے اول کا ساکن ہونا شرط ہے، ہمزہ وصلی کا اضافہ ابتداً بالساکن کی دشواریوں سے بچنے کے لئے ہے ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد یہ فادار اتم ہوا جس کے معنی ایک دوسرے پر ڈالنے، دفع کرنے کے آتے ہیں کیونکہ وہ قتل کو ایک دوسرے کے سرچھارے تھے۔ اس لئے

۱۱ یہ سب اسرائیلیات ہیں جنہا پر کوئی اعتساب و اعتماد نہیں کر سکتا۔

لفظ اختیار کا ارادہ فرمایا حالانکہ ان کی یہ کوشش بے کار تھی کیونکہ حق تعالیٰ نے اس قتل کے اصل اسباب اور قاتل کی نشاندہی کا ارادہ فرمایا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے ارادہ کے بعد کس کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے۔

یہ حال اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادہ کو پورا کرنے کے لئے ان سے فرمایا کہ ذبح کر گھاتے کا کچھ حصہ اس مردہ نفس سے لگاؤ، اضر توبہ میں ضمیر، نفس کی طرف راجع ہے۔ اور ضمیر مذکر کی استعمال کی ہے حالانکہ نفس "سوربی میں بوٹ استعمال ہوتا ہے۔ اس لئے کہ نفس سے مراد، مذکر یعنی وہی یہودی مقتول تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ قتل مراد ہو۔ ظاہر ہے کہ قتل مذکر ہی کا معنی ہے اس لئے ضمیر مذکر استعمال کرنا ہی بہتر تھا۔ کہتے ہیں کہ جس حصہ کو لگانے کے لئے حکم تھا وہ اس گھاتے کی زبان تھی اور بعض کہتے ہیں کہ داہنی ران، بعض کا خیال ہے کہ کمر کی ہڈی لگانے کے لئے کہا گیا تھا۔ اس کے بعد کلام کا کچھ حصہ محذوف ہے بات مکمل اس طرح بنے گی کہ انھوں نے گوشت کو اس مقتول کے لگایا جس کے بعد وہ زندہ ہو گیا کیونکہ یہ مفہوم حاصل ہو رہا تھا اس لئے حذف کر دیا گیا۔

احیاء موقی ارشاد ہے کہ اس طرح خدا تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے گیا تو وہ اللہ کے حکم و قدرت سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا کہ میرے قاتل چچا کے فلاں فلاں لڑکے ہیں یہ کہہ کر پھر زمین پر مردہ کی طرح گر گیا۔ اس نے اپنے قاتلوں میں صرف دو ہی کو بتایا تھا اس لئے دونوں پکڑ لئے گئے اور قتل کر دیئے گئے اور اس کے بعد شریعت موسوی کا یہ مستقل قانون بن گیا کہ قاتل کو وارث کی حیثیت سے مقتول کے مال میں شریک نہیں کیا جائیگا۔ اب رہ جاتا ہے یہ ارشاد کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی مردوں کو زندہ کرے گا "تو بہت ممکن ہے کہ اس کے مخاطب وہ لوگ ہوں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے منکر تھے اور ہو سکتا ہے کہ خطاب ان حاضرین سے ہو جو اسرائیل کے مقتول کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اس صورت میں گویا کہ اس ارشاد کا حاصل یہ ہو گا کہ ہم نے اس وقت موجود لوگوں سے کہا کہ دیکھ لو یوں ہی خدا تعالیٰ تم کو قیامت میں زندہ کرے گا اور تم کو اب اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں تو کوئی تاثر نہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر بخوبی قادر ہے، چنانچہ اپنی اسی قدرت کو دکھانے کے لئے انھوں نے یہ واقعہ تم کو دکھایا جس سے تم کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اگر تم کو اسکی بے پناہ قدر لوں گا یقین ہو گیا تو پھر تم وہ کام کر دے جو عقل کے مطابق ہو یعنی تم مجھ کے کہ جو ذات مقتدر ایک آدمی کے زندہ کرتے پر قادر ہے وہ سب کو زندہ کر سکتی ہے کیونکہ اس ایک کیساتھ کوئی خصوصیت تو تھی نہیں کہ تم کہو کہ بس وہی زندہ ہو گیا دوسروں کو (العیاذ باللہ خدا تعالیٰ زندہ نہیں کر سکتا۔

ایک اہم نکتہ اس پر بے وقوفہ میں یہ بات قابل غور ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس مردہ کو زندہ کرنے کے لئے گھاتے کا گوشت کیوں استعمال کیا؟ حالانکہ خدا تعالیٰ یقیناً اس پر قادر تھے، کہ اسکو یوں ہی زندہ کر لے اور کسی چیز کے استعمال کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اس سلسلہ میں قصہ کے ظاہری سطح پر غور کرنے کے بعد، گوشت استعمال کرانے کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خدا تعالیٰ بندوں کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ بندے طلب پر کوئی نیک کام مقدم کریں۔ یعنی پہلے کوئی نیک کام کریں اور اس کے بعد خدا تعالیٰ سے طلب کریں اور نیز یہ بھی بتانا تھا کہ معاملات میں

عہ سب اسرائیلات میں قرآن کو سمجھنے کے لئے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔

شدت نہ اختیار کیا کریں، بلکہ کچھ پوچھے گچھے بغیر فوراً خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کمر بستہ ہو جائیں اور نہ سوالات کا سلسلہ... انسابیوں کے لئے مفید! آپ نے بھی دیکھ لیا کہ یہود و خواہ مخواہ سوالات کرتے رہے کہ کھائے کیسی ہونی چاہئے اس کا رنگ کیسا ہو وغیرہ۔ جس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ نے پابندیاں عائد کر کے ان کے لئے راہ تنگ کر دی اس کے معلوم ہو کہ یہ روش بالکل ناپسندیدہ ہے۔

ایک سوال یہ بھی ہے کہ کھائے ہی کے ذبح کا کیوں حکم دیا گیا یہ مقصد کسی اور جانور سے بھی پورا ہو سکتا تھا؟ اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں کہ کھائے یہودیوں کے مذہب میں، قربانی کے جانوروں کے سلسلہ کا سب سے بہترین جانور سمجھا جاتا تھا۔ اس لئے حکم دیا اور یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ یہودیوں نے پھڑے کی پرستش کی تھی اس لئے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ ان کے معبود کو انہیں کے سامنے ذلیل کریں تاکہ اس معبود باطل کی بے حقیقی ان پر آشکارا ہو جائے۔

اس واقعہ کا ایک اور پہلو بھی غور طلب ہے وہ یہ کہ واقعہ کی ترتیب اس طرح ہونی چاہئے تھی کہ پہلے واقعہ اور اس کے بعد یہودیوں کی خواہ مخواہ کی مو

اشکال اور اس کا حل

شکافیاں، اور ان کی سازش سے نقاب کشائی، لیکن خدا تعالیٰ نے یہ ترتیب بدل دی، واقعہ کو بعد میں "واذ قتلتم" سے ذکر فرمایا اور یہودی کی بے عنوانی، پہلے ارشاد فرمائی۔ یہ اس لئے تاکہ یہودی کی بد فطرتی اور انکی کجی فطرت سامنے آئے کہ وہ خدا تعالیٰ کے صاف احکام میں گس طرح کی مونگافیاں کرتے ہیں گویا کہ انکو انکی اس روش پر تنبیہ کرنا تھی اس طرح یہ دو مستقل اور علیحدہ قصے اس مناسبت سے کہ دونوں میں یہودی کو تنبیہ ہے ایک ہی واقعہ نظر آتے ہیں۔ پہلے قصہ میں انکو ان کے لغو مذاق پر تنبیہ اور اس پر انتباہ کہ وہ فوراً خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کیوں نہیں لگ جاتے اور دوسرے واقعہ میں انکو اس بات پر مطلع کیا گیا کہ انہوں نے ایک معصوم جان کو کیوں ضائع کیا، اور پھر اس کے مناسب احکام دیئے گئے۔ بہر حال اگر یہ ایک ہی قصہ بنا کر پیش کیا جاتا تو دوسرے واقعہ سے، حاصل شدہ ہدایات، میسر نہ آتیں۔

قرآن حکیم کی بلاغت کی کہاں تک داد دیجئے، کیا یہ اہم نکتہ پیش نظر رہا کہ دوسرے واقعہ کو شروع کرنے کے نکتہ وقت ایک مستقل واقعہ کی حیثیت سے اسکو شروع فرمایا، اور پہلے واقعہ سے اس کا تعلق دکھانے کے لئے بقرہ کا نام نہیں لیا بلکہ ضمیر اسکی طرف راجع فرمادی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارشاد فرمایا "اضربوہ" یہ سب کچھ اس لئے کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ تنبیہ کے مقصد کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو یہ علیحدہ علیحدہ قصے ہیں اور ویسے ایک ہی مسلسل واقعہ کھائے کا ہے جب ہی تو صحت راجع کر کے چھوڑ دیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس واقعہ سے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو شخص اپنے دل کو مشاہدات سے زندہ رکھنا چاہتا ہے اسکو چاہیے کہ وہ مجاہدہ کر کے نفس کشی کرے۔

مذہبی، علمی، ادبی، سیاسی اور منہادی پاکستان کے تمام مشہور و کتب خانوں کی مطبوعات کیلئے خضر راہ پاک نے پو کی خدمات حاصل کیجئے، دیانت کفایت اور خریدار کی سہولت اس مکتبہ کا امتیاز ہے۔ پتہ صاف اور ہو سکے تو انگریزی میں بھی لکھئے